

सन्मति साहित्य रत्नमाला का १ वां रत्न

धर्म और दर्शन

लेखक

परम श्रेष्ठ य पंडित प्रवर श्री पुष्करमुनि जी महाराज

के सुशिष्य

देवेन्द्रमुनि शास्त्री साहित्यरत्न

श्री सन्मति ज्ञान प्रीठ, गावरा

पुस्तक प्रकाशन मे अथ सहयोग

- १—डालचन्द बच्छराज एण्ड कम्पनी पालघर (महाराष्ट्र)
- २—श्रीसुलाल जी खेमराज जी चगेरिया परेल भुईवाडी म्युनिसिपालपाल
न ४/६ १ बम्बई १२
- ३—शाह रिलखचन्द जुगराज ठि रीड रोड ५ कुआ अहमदाबाद न २
- ४—बादमल हरखचन्द कोठारी क्रोसलाइन अहमदाबाद न २

पुस्तक

धर्म और ज्ञान

लेखक

वेवेन्द्र मुनि शास्त्री

विषय

निबन्ध सग्रह

•

पुस्तक पृष्ठ २४८

प्रथम प्रकाशन

अगस्त १९६७

प्रकाशक

सन्मति ज्ञान पीठ

लोहामडी आगरा २

मुद्रक

श्री चिह्ण प्रिंटिंग प्रस

राजा की मडी आगरा-२

मूल्य

चार रुपए

समर्पणा

निस्सीम श्रद्धा और भक्ति के साथ
परम श्रेष्ठ य पूज्य गुरुदेव
श्री पुष्कर मुनि जी महाराज
को

प्रार्थना

भारतीय चिन्तन का निचोड़ है आत्मा और उसके स्वरूप का प्रतिपादन। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जिस व्यग्रता तथा समग्रता के साथ भारतीय धर्म एव दशनों ने समझने का प्रयास किया है उतना प्रयास न यूनान के चिन्तकों ने किया है और न यूरोप के विचारकों ने ही। भारतीय धर्म और दशन में जड़ प्रकृति का वर्णन व विवेचन भी है किन्तु वह विवेचन मुख्यतः चतन्य के स्वरूप को समझने के लिए है उसकी भीमासा करने के लिए है। जब कि पाश्चात्य दशनों में आत्मा का जो वर्णन किया गया है वह मुख्यतः जड़ प्रकृति को समझने के लिए है। जड़ प्रकृति की समीक्षा करने के लिए ही उन्होंने आत्मा का निरूपण किया है। यह प्रायः सचाई है कि भारतीय दशन आत्मा की खोज का दशन है और पाश्चात्य दशन जड़ प्रकृति की खोज का। भारतीय दशन अध्यात्म प्रधान है और पाश्चात्य दशन भौतिकता प्रधान।

भारतीय चिन्तन की अन्तिम परिणति मोक्ष है। मोक्ष साध्य है धर्म और दर्शन उसकी साधना है। पाश्चात्य दर्शन की तरह भारतीय दर्शन ने धर्म और दर्शन को एक-दूसरे का विरोधी नहीं माना किन्तु एक दूसरे का सहचर और सहभागी माना है। दशन सत्य की भीमासा तर्क के द्वारा करता है तो धर्म श्रद्धा के द्वारा। दशन विचार को प्रधानता देता है तो धर्म आचार को। दशन का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार करना और धर्म का अर्थ है उस सत्य को जीवन में उतारना। दशन हम राह दिखाता है तो धर्म हमें उस राह पर चलने को प्रेरित करता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो धर्म दशन की प्रयोगशाला है।

धर्म और दशन के मूलभूत तत्त्वों के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक में कुछ लिखा गया है। सूत्र के प्रकाश की तरह सत्य है कि पुस्तक लिखने की कल्पना प्रारम्भ में मेरे मन में नहीं थी और ये निबन्ध इस दृष्टि से लिखे भी नहीं गये थे समय-समय पर जो मैंने निबन्ध लिखे उन निबन्धों में से धर्म और दशन

सम्बन्धी कुछ निबन्ध इस सग्रह में जा रहे हैं। घम और दर्शन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत पुस्तक से पाठको को हो सकेगा—यह मैं मानता हूँ।

इन निबन्धों को लिखने की मूल प्रेरणा परम श्रद्धय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की रही है। उनकी अपारकृपा मार्ग-दर्शन और प्रोत्साहन के कारण ही मैं कुछ लिख सका हूँ। मेरे शब्द-कोष में उनके प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है।

परम श्रद्धय कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज का असीम अनुग्रह भी मैं विस्मृत नहीं कर सकता जो मुझे सदा अध्ययन एवं लेखन की उत्साह भरी प्रेरणाएँ देते रहे हैं। साथ ही उन्हीं के प्रधान शिष्य कलम कलाधर श्री विजय मुनि जी शास्त्री साहि-यरत्न ने मननीय प्रस्तावना लिख कर मुझ अनुग्रहीत किया।

जन जगत के यशस्वी लेखक और तेजस्वी सपादक पण्डित श्री शोभा चन्द्र जी भारिल्ल का हार्दिक स्नेह भी भुलाया नहीं जा सकता जि होने निबन्धों को पढ़कर मुझ उत्साह बढ़क प्रेरणा ही नहीं दी किन्तु मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने से एक दो निबन्धों का सम्पादन भी किया।

सिद्धान्त प्रभाकर श्री हीरामुनि जी साहि-यरत्न शास्त्री गणेश मुनि जी जिनेन्द्रमुनि रमेशमुनि राजेन्द्र मनि और पुनी मुनि प्रभृति मुनि मण्डल का प्रेमपूर्ण सेवा व्यवहार भी लेखन में सहायक रहा है। उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ जिनका मुझ लेखन और प्रकाशन में सहयोग मिला है। तथा भविष्य में भी अधिकाधिक मिलता रहे इसी आशा और विश्वास के साथ बिरमामि।

हरखचन्द्र कोठारी हाल
राजहँस
बालकेश्वर बम्बई ६
१५ अगस्त १९६७

—देवेन्द्रमुनि

धर्म और दर्शन एक मूल्यांकन

धर्म और दर्शन पर क्या लिखू ? लिखने को बहुत कुछ है और लिखने को कुछ भी नहीं है । लिखने के प्रश्न को टालने का प्रयत्न किया । परन्तु प्रेम के आग्रह को टाला भी ता कसे जाए ? मेरे सामने प्रश्न का प्रश्न यही था और उलझन की उलझन भी तो यही थी न ? जीवन के प्राण मे किसी भी उलझन का आना मैं उसे अभिशाप के रूप में नहीं—एक सुन्दर वरदान के रूप में ही स्वीकार करता हूँ ।

जीवन उलझनदार है—आज यही नहीं एक सीमा हीन युग से । उलझ कर फिर उलझने को तो निश्चय ही मैं जीवन नहीं कहता । मेरे विचार में उलझना बुरा नहीं पर उलझकर सुलझने का प्रयत्न ही न करना—निश्चय ही बुरा है । धर्म और दर्शन का जन्म इसी उलझन के सुलझाव से हुआ है । मेरे अपने विचार में मनुष्य इमीलिए मनुष्य है कि वह उलझ कर भी सुलझने की शक्ति रखता है ।

प्रश्न था और प्रश्न है और प्रश्न भविष्य में भी रहेगा धर्म क्या है ? दर्शन क्या है ? उन दोनों का परस्पर में सम्बन्ध क्या है ? What Philosophy of religion and what is the Philosophy of Philosophy ? ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं । धर्म को दर्शन की और दर्शन को धर्म की सदा से ही आवश्यकत रही है—दोना सापक्ष है निरपेक्ष नहीं । मानव जीवन की सरिता इन दोनों तटों के मध्य में ही प्रवाहित होती है । उसके प्रवाह के लिए दोनों तट आवश्यक हैं ।

एक बार ग्रीक दार्शनिक सुकरात से पूछा गया था—What is peace and what is it ? शांति क्या है और वह है कहाँ ? कुछ गम्भीर होकर और फिर कुछ मदमुस्कान के साथ मैं सुकरात ने कहा था—मेरे लिए शांति मेरा धर्म है और मेरे लिए धर्म मेरा दान है । और वे कहीं बाहर नहीं स्वयं मेरे अन्दर ही है । सुकरात धर्म को विचार से भिन्न नहीं मानता । और जो कुछ विचार है वही आचार भी ।

मैं देखता हूँ कि सुकरात के बाद में ग्रीक दार्शनिकों में और यूरोपीय दार्शनिकों में धर्म और दशन को लेकर पर्याप्त मत भेद लड़े हो गए हैं। किन्तु सुकरात ने विचार को ही धर्म एवं आचार कह कर जनपरम्परा का ही अनुगमन किया था। हमारे यहाँ पाँच आचारों में एक ज्ञानाचार भी है जिसका अर्थ है—ज्ञान ही स्वयं आचार बनता है। जो कुछ विचार है वही आचार है और जो कुछ आचार है वही तो विचार है। श्रमणों की परम्परा में विचार और आचार—दोनों को सहवामी माना है। इस अर्थ में विचार ही दशन है और आचार ही धर्म है—दोनों सम्बद्ध एवं पूरक हैं।

मले ही आज हम पाश्चात्यों का अधः अनुकरण करके धर्म के लिए religion और दशन के लिए Philosophy शब्द का प्रयोग और उपयोग कर परन्तु जो गम्भीरता और व्यापकता धर्म और दशन में है वह religion और Philosophy में नहीं है। क्योंकि ये दोनों एकांगी हैं दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष हैं सापेक्ष नहीं।

भारत के दार्शनिकों ने कभी धर्म और दशन को अलग स्वीकार ही नहीं किया। यहाँ तो जो धर्म है वही दशन है और जो कुछ दशन है वही धर्म भी है। इतना अन्तर तो श्रवण्य है कि दशन में तक की प्रधानता है तो धर्म में श्रद्धा की मुख्यता है। परन्तु तक धर्म में बाधक नहीं तो श्रद्धा भी दशन में बाधक नहीं।

मैं देखता हूँ कि वेदान्त में जो पूर्व मीमांसा है वही धर्म है। जो उत्तर मीमांसा है वही दशन है। योग आचार है तो साध्य विचार है। बौद्ध परम्परा में दो पक्ष हैं—एक हीनयान और दूसरा महायान। महायान दशन बन गया तो हीनयान धर्म बन गया। जन परम्परा में भी मुख्यरूप से दो ही तत्त्व हैं—अहिंसा और अनेकान्त अहिंसा धर्म बन गया और अनेकान्त दशन बन गया। भारत में धर्म और दशन एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। मानव जीवन की साधना की धरती पर दशन को धर्म होना ही पड़ेगा और धर्म को भी दशन बनना ही पड़ेगा। यहाँ विचार को आचार होना होता है, और आचार को भी विचार होना होता है।

इसके विपरीत यूरोप और ग्रीस में धर्म और दशन दोनों एक-दूसरे से अलग होकर जीवित रहने का प्रयत्न करते रहे हैं। और इस प्रयत्न में वे दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हुए बल्कि एक दूसरे के विरोध में भी लड़े

हो गए । आवश्यकता है आज फिर इन दोनों के सहयोग और समन्वय की ।
तीनों धर्म और दशन मानवी जीवन को सुन्दर बना सकेंगे ।

भारतीय विचारक दशन और धर्म के सम्बन्ध में क्या सोचते रहे हैं ?
इस सम्बन्ध में लेखक ने अपनी पुस्तक में बहुत उद्धरण दिए हैं जिससे विषय
स्पष्ट हो जाता है । परन्तु थोड़ा परिश्रम करके पाश्चात्य विचारकों का भी
मत यदि दे दिया होता तो सोने में सुगन्ध हो जाती । शायद इधर लेखक का
ध्यान गया ही नहीं ।

पाश्चात्य लोग धर्म में तीन तत्वों को स्वीकार करके चलते हैं—
Know ing Feeling and Doing Willing बुद्धि भावना और क्रिया
—तीनों के समवेत रूप को ही धर्म कहा गया है । बुद्धि का अर्थ है—ज्ञान
भावना का अर्थ है—श्रद्धा और क्रिया का अर्थ है—आचार । जन परम्परा
के अनुसार भी श्रद्धान ज्ञान और आचरण—तीनों धर्म ही हैं और ये तीनों
ही मोक्ष के साधन भी हैं ।

हीगल ने धर्म की जो परिभाषा की है उसमें एकमात्र ज्ञानात्मक पहलू
पर जोर दिया गया है । शेष दो अर्थों की उसमें उपेक्षा की गई है । भक्त
मूलर ने भी हीगल का ही अनुसरण किया है । काट ने धर्म की जो परिभाषा
दी है उस में उसने ज्ञानात्मक के साथ में क्रियात्मक पहलू पर भी ध्यान
दिया है परन्तु भावनात्मक पहलू की उपेक्षा कर दी है । लेकिन मार्टिन्स ने
धर्म की जो परिभाषा की है उसमें विश्वास विचार और आचार—तीनों
का समावेश कर लिया गया है । अतः धर्म की यह अपने आप में पूर्ण परिभाषा
है । एक प्रकार से इसमें धर्म और दशन के साथ में भक्ति को भी समेट लिया
गया है । इसका अर्थ यह है कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति ज्ञान और कर्म—तीनों
का समन्वय है ।

आज के नवयुग के चिन्तन में से एक नया प्रश्न खड़ा हो रहा है कि
धर्म और विज्ञान का क्या सम्बन्ध है ? धर्म Religion और विज्ञान Science
में क्या कुछ भेद है और यदि है तो वह क्या है ? इस विषय पर विस्तार के
साथ में विचार करने का न समय है और न प्रसंग ही । फिर भी दोनों का
स्वरूप ज्ञान तो आवश्यक ही है । विज्ञान का उद्देश्य कार्य-कारण सिद्धान्त के
द्वारा वस्तुओं के बीच स्थिरता कायम करना है । परन्तु विज्ञान से जब पूछा
जाता है कि कार्य-कारण की श्रृंखला—एक व्यवस्था का निर्माण किस प्रकार

करती है तो विज्ञान मीन हो जाता है। विज्ञान का सम्बन्ध जीवन से कम है—प्रकृति से अधिक। धम का सम्बन्ध आन्तरिक जीवन से ही है। धम और विज्ञान में मूल भेद यह है कि धम का प्रधान उद्देश्य मुक्ति की साधना है जबकि विज्ञान का प्रधान उद्देश्य केवल प्रकृति का अनुसंधान है। विज्ञान में सत्य Truth तो है पर शिव God और सुन्दर Beauty नहीं है जब कि धम में तीनों हैं—सत्य भी शिव भी और सुन्दर भी।

धम और दान में क्या भेद है ? इस सम्बन्ध में मैं प्रारम्भ में ही लिख चुका हूँ। परन्तु पाश्चात्य विद्वान् इस विषय में क्या और कसा सोचते हैं ?

पाश्चात्य विचारकों को यह मायता है कि धम और दान दोनों का विषय सम्पूर्ण विश्व है। दान मनुष्य की अनुभूतियों की युक्तिपूर्ण व्याख्या करके सम्पूर्ण विश्व के आधारभूत सिद्धान्तों की खोज करता है। धम भी आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा सम्पूर्ण विश्व की व्याख्या करने का प्रयास करता है। धम और दान में दूसरी समता यह है कि दोनों मानवीय ज्ञान की योग्यता में विश्वास करते हैं। धम और दान—दोनों मानवीय ज्ञान की यथायथा में पूर्ण विश्वास करके चलते हैं। धम और दान में मूल साम्य यह है कि दोनों चरमत्व में (आत्मा में) विश्वास करने हैं। दान यदि बौद्धिक मूल्य को शान्त करता है तो धम आध्यात्मिक मूल्य को शान्त करता है। दान सिद्धान्त की ओर जाता है तो धम व्यवहार की ओर जाता है। धम का आधार श्रद्धा है तो दान का आधार तर्क है।

बाज के युग में एक प्रश्न और पूछा जाता है—धम और दान का जन्म कब हुआ ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में यहाँ पर सापेक्षता का लिखना पर्याप्त होगा कि मनुष्य के मन और मस्तिष्क के साथ ही धम और दान का जन्म होता है। कभी हो इतना सत्य है कि दोनों एक-दूसरे को छोड़ कर कभी नहीं रह सकते ? धम के अभाव में दान अधूरा है और दान धूम धम भी अधूरा ही रहेगा। मानव जीवन का सुन्दर और मधुर बनाने के लिए दोनों की समान भाव से आवश्यकता है।

प्रस्तुत पुस्तक धम और दान में मानव जीवन की मुख्य समस्याओं पर विस्तार के साथ में विचार किया गया है। भाषा सुन्दर है भाव गम्भीर है और शली आकर्षक है। प्रत्येक विषय को प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरणों से परिपुष्ट किया गया है। विचारशील पाठकों के लिए यह ग्रन्थ बहुत ही उप

योगी और प्रयोगी सिद्ध होगा। घम और दशन जैसे गम्भीर विषय को इतनी सन्दर भाषा में और इतनी सरल एवं सरस शली में अभी तक नहीं रखा गया था। आभ्यन्तर सुन्दरता के साथ में पुस्तक की बाह्य सुन्दरता भी प्रशंसनीय है। मणि-काञ्चन का यह संयोग अध्येताओं के लिए अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगा।

घम और दशन के लेखक हैं—पण्डित रत्न प्रसन्न प्रबक्ता श्रद्धा पुष्कर मुनिजी महाराज के अन्तेवासी शिष्य—श्री देवेन्द्र मुनिजी शास्त्री साहित्यरत्न। गुरु से प्राप्त ज्ञान शिष्य में कितना उज्वलतर हो गया है ? यह पुस्तक लिख कर मुनिजी ने जहाँ गुरु से प्राप्त ज्ञान को सफल किया है वहाँ अपने अधिक परिश्रम से उसे समाज की चेतना के समक्ष बहुत ही व्यवस्था और सजावट के साथ रखने में पूर्णतः सफल हुए हैं। उनकी लेखनी के चमत्कार से सभी परिचित हैं। मुझ आशा से भी बढ़कर विश्वास है कि भविष्य में वे इससे भी अधिक ज्ञानदार कृति भारती के भण्डार में समर्पित करने में सफल रहेंगे।

कादावाडी जन स्थानक
बम्बई
१२-६-३७

}

—विजयमुनि

प्र का श की य

धर्म और दर्शन का महत्वपूर्ण प्रकाशन प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता है ।

इस पुस्तक में श्री देवेन्द्र मुनि जी ने धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में बहु प्रचलित भ्रान्तियाँ और अज्ञानमूलक धारणाओं के परिष्कार के साथ ही धर्म और दर्शन की मौलिक स्थापनाओं का उसकी विविध प्रक्रियाओं का सदसभ जो शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह नई पीढ़ी के नये विचार शील युवकों के लिए पठनीय एवं मननीय है ।

श्री देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री स्थानकवासी समाज के उदीयमान साहित्यकार हैं । सतत अध्ययन और नवलेखन उनकी रुचि है ।

सम्मति ज्ञान पीठ अपनी विशुद्ध सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप मौलिक और महत्वपूर्ण प्रकाशनों को प्रस्तुत करती रही है । इससे पूज्य मुनि श्री की एक खोजपूर्ण कृति ऋषभदेव एक परिशीलन भी प्रकाशित हो चुकी है । आशा है उस पुस्तक की तरह प्रस्तुत पुस्तक का भी सबत्र उत्साह के साथ स्वागत किया जायेगा ।

पयुषण के अवसर पर पुस्तक सम्पन्न करने का हमारा सकल्प था । समय अत्यन्त कम था किन्तु फिर भी कार्य यथासमय सम्पन्न हो सका इसकी हमें अत्यन्त प्रसन्नता है ।

पुस्तक के प्र फ सशोधन में ज्ञानपीठ के कायकर्ता श्री श्रीचन्दजी सुराना सरस तथा मद्राण में श्री विष्णु प्रेस के मालिक श्री रामनारायण जी मेडतबान का सहयोग सदा स्मरणीय रहेगा ।

मन्त्रा

सम्मति ज्ञान पीठ आगरा २

अनुक्रम

धर्म और दर्शन	३
अध्यात्मवाद एक अध्ययन	१७
०	
कर्मवाद पर्यवेक्षण	३८
स्याद्वाद	१ ४
धर्म का मूल सम्यग दर्शन	१२६
साधना का मूलाधार	१३६
श्रमण सस्कृति में तप	१४५
अहिंसा और सर्वोदय	१६६
सेवा एक विश्लेषण	१७६
धर्म का प्रवेशद्वार दान	१९७
महावीर के सिद्धान्त	२२

धर्म और दर्शन

मानवमस्तिष्क जिज्ञासाओं का महासागर है। उसमें विविध प्रकार के चिंतन की ऊर्मियाँ उठनी ही रहती हैं। अन्तजगत् और बहिजगत् के विषय में अनेक विध प्रश्न उद्भूत होते रहते हैं। मैं क्या हूँ ? कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं ? होगा तो कहाँ किस रूप में होगा ? ये कतिपय प्रश्न उन प्रश्नों में से हैं जो अपने अन्तजगत् के विषय में उत्पन्न होते हैं और कभी-कभी मनुष्य को बेहद परेशान कर देते हैं।

इसी प्रकार बहिजगत् के सम्बन्ध में भी सैकड़ों जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। हमारे चारों ओर पला हुआ यह विशाल विश्व जिसका कहीं ओर छोर नजर नहीं आता क्या है ? यह प्राणिसृष्टि और जड़ सृष्टि क्या है ? विश्व की आत्मा है या नहीं ? है तो कब इसकी रचना हुई ? विश्व का अन्त होगा या यह शाश्वत है ? अन्त होगा तो कब होगा ?

- १ पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि दाहिणाओ वा पच्चत्थिमाओ वा उत्तराओ वा उड्ढाओ वा अहोदिसाओ वा आगओ अहमसि ? एवमेगसि णो णाय भवइ—अत्थि मे आया उववाइए णत्थि मे आया उववाइए ? के अहमसि ? के वा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि ?

—आचारानं १-१

(ख) कोऽहं कीटक कुत आयात ?

—अपट पञ्चरिका, आचार्य शंकर

इन प्रश्नों के समाधान के दो उपाय हैं—निष्ठा और तर्क। निष्ठा से धर्म का जन्म होता है और तर्क से दर्शन का। किन्तु धर्म और दर्शन दोनों विषय अत्यन्त गम्भीर हैं और उनमें व्यापक भाव निहित है। अतएव उचित होगा कि उनके सम्बन्ध में यहाँ सक्षम में विचार कर लिया जाए।

धर्म क्या है ?

धर्म एक बहुप्रचलित शब्द है। इस देश में अधिक से अधिक प्रचलित और प्रयुक्त होने वाले शब्दों में धर्म शब्द की गणना की जा सकती है। पठित और अपठित सभी वर्गों के लोग दैनिक व्यवहार में सहस्रों बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर भी निस्सकोच कहा जा सकता है कि धर्म के मर्म को पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। अधिकांश लोग जाति एवं समाज में पुरातन काल से चली आती परम्पराओं, रूढ़ियों या धारणाओं में धर्म की कल्पना कर लेते हैं और उन्हीं के पालन को धर्म का पालन मान लेते हैं। उन्हीं का पालन करके वे सन्तुष्ट हो जाते हैं और अन्तिम समय तक धोखे में रहने हैं।

समाज में एक वर्ग ऐसा है जो धर्म के विषय में प्रमाणभूत समझा जाता है। किन्तु दुर्भाग्यवश उसमें भी अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धर्म की वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हैं। अधर्म के नेतृत्व में चलने वाले अधर्मियों की जो गति होती है वही जनसाधारण की भी गति होती है।

धर्म का सम्बन्ध कर्तव्य लोग लौकिक कर्तव्यों या वर्तमान जीवन के साथ ही जोड़ते हैं तो कर्तव्य लोग सिर्फ आत्मा के शाश्वत कल्याण के साथ। किन्तु सूक्ष्म और गम्भीर विचार करने पर विदित होगा कि धर्म वास्तव में एकांगी नहीं है। उसमें मनुष्य के लौकिक और आध्यात्मिक दोनों कर्तव्यों का समावेश होता है। मनुष्य को अपनी आत्मशुद्धि के लिए या अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि के लिए जिन नियमों या विधि-निषेधों का अनुसरण करना चाहिए उनका समावेश तो धर्म में होता ही है मगर उसके समस्त लौकिक कर्तव्यों में भी धर्म के अन्तर्गत ही हैं। मनुष्य का अन्य प्राणियों के प्रति क्या कर्तव्य है ? अगर

वह ग्रामवासी है तो ग्राम के प्रति नगर निवासी है तो नगर के प्रति और जिस राष्ट्र का नागरिक है उस राष्ट्र के प्रति उसका किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए ? अतः समग्र विश्व के प्रति उसका क्या कर्तव्य है ? इन सब कर्त्तव्यों का समावेश धर्म में होता है। यही कारण है कि हमारे दीर्घदृष्टि शास्त्रकारों ने जहाँ आत्मधर्म का निरूपण किया है वही ग्रामधर्म नगरधर्म और राष्ट्रधर्म आदि का प्रतिपादन भी किया है^२ और समग्र विश्व के कल्याण की कामना करने की भी प्रेरणा की है। और यह तो सहज ही समझा जा सकता है कि विश्वकल्याण की कामना कारी कामना ही नहीं है वरन् उसके लिए यथाशक्ति प्रयास करना भी उसमें गम्भीर है। विश्व के हित की कामना की जाय किन्तु तदनुकूल प्रयत्न न किया जाय तो वह कामना आत्मवञ्चना से अधिक और क्या होगी ?

तथ्य यह है कि लोककल्याण और आत्मकल्याण दो पृथक्-पृथक् कर्त्तव्य नहीं हैं। ये दोनों सम्मिलित होकर ही धर्म का रूप ग्रहण करते हैं। सच्चा धर्मनिष्ठ पुरुष लोककल्याण को आत्मकल्याण से भिन्न और आत्मकल्याण को लोककल्याण से भिन्न नहीं मानता। वह लोककल्याण को आत्मकल्याण के रूप में ही देवता है और आत्मकल्याण का ही एक आवश्यक अंग मानता है। अतएव परोपकार वस्तुतः आत्मोपकार ही है। नदीसूत्र की टीका इस सम्बन्ध में अवलोकनीय है।

ऐसी स्थिति में निश्चयनय के नाम पर या आत्मा के नाम पर धर्म को अत्यन्त मकीर्ण दायरे में बन्द करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं

२. दसविध धर्म पण्णत्ते त गामधम्मं नगरधम्मं रट्टुधम्मं पासडधम्मं कुलधम्मं गणधम्मं मघघ मे सुयधम्मं चरित्तधम्मं अधिकायध मे ।

— स्थानांग १ - १

३. सब भवन्तु सुखिन सब सन्तु निरामया ।

सब भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग भवत् ॥

(ख) क्षेम सबप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल ।
काल काल च सम्यग वषतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम् ॥
दुर्भिक्ष चौरमारी क्षणमपि जगता मास्म मूज्जीवलोके
जनेद्र धर्मचक्रं प्रभवतु सतत सर्वसौख्यप्रदायि ॥

वे किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही नहीं किन्तु इन प्रयासों ने धर्म को खतरा उत्पन्न कर दिया है। जब समग्र विश्व बेग के साथ समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहा है तब धर्म को एकान्त व्यक्ति-रूप प्रदान करने का प्रयत्न देश और काल से भी विपरीत है। वास्तविकता तो उसमें है ही नहीं। यह सत्य है कि लौकिक कर्त्तव्य के नाम पर आत्मा के शाश्वत कल्याण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए किन्तु यह भी सत्य है कि आत्मकल्याण के नाम पर लौकिक कर्त्तव्यों को दृष्टि से ओझल नहीं कर देना चाहिए।

जिसने धर्म के मर्म को पहचान लिया है वह आत्मकल्याण और लोककल्याण का सुंदर समन्वय करके चलता है और उनमें किसी भी प्रकार विरोध नहीं उत्पन्न होने देता। यही धर्म की उदारता और व्यापकता है। जब तक धर्म में यह उदारता और व्यापकता बनी रहेगी वह किसी भी देश और काल में अनुपादेय नहीं समझा जा सकेगा। अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य का प्रत्येक कदम और प्रत्येक उच्छ्वास धर्म से अनुप्राणित हो तो हमें धर्म के उदार स्वरूप की रक्षा करनी ही होगी। इस प्रकार धर्म हमारे व्यक्ति-सामाजिक ऐहिक और पारलौकिक कर्त्तव्यों का नियामक और संचालक है। धर्म से हमारा जीवन सगीतमय बनता है और साथ ही शिवमय भी। मनुष्य ने अनेक कलाओं का आविष्कार किया है किंतु धर्म कला उन सब में उत्तम है जो जीवन को स्थायी सत्य शिव और सौंदर्य से आपूरित कर देती है।

आचार्य हरिभद्र ने धर्म की प्रशंसा करते हुए लिखा है— धर्म से उत्तम कुल में जन्म लेने की प्राप्ति होती है धर्म से ही दिव्य रूप की धन समृद्धि की और सुविस्तृत कीर्ति की प्राप्ति होती है। धर्म अनुपम मंगल है समस्त दुखों की अनुपम औषध है धर्म विपुल बल है धर्म ही प्राणियों के लिए त्राण और शरण है।

अधिक क्या कहा जाय समस्त जीवलोक में इन्द्रियों और

मन को जो भी अभिराम प्रतीत होता है वह सब धर्म का ही फल है^५ ।

इस कथन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म का सम्बन्ध न केवल आध्यात्मिक श्रयस से है अपितु हमारे वर्तमान जीवन के साथ भी है ।

धमव्याख्या

धर्म शब्द का व्याकरण शास्त्र के अनुसार अर्थ है—धारण करना । जो धारण करता है वह धम है ।^६ धञ् घातु मे मत' या म' प्रत्यय जोड़ने पर धम शब्द निष्पन्न होता है । जो दुर्गतिपात से प्राणियों को बचाता है वह धम है । कणाद के कथनानुसार जिससे अभ्युदय

- ५ धम्मेण कुलप्पसूई धम्मेण य दिव्वरूबसपत्ती ।
 धम्मेण धणसग्गिद्धी धम्मेण सुवित्थडा कित्ती ॥
 धम्मो मगलमउल ओसहमउल च सव्वदुक्खाण ।
 धम्मो बलमवि विउल धम्मो ताण व सरण च ॥
 कि जपियेण बहुणा ज ज दीसइ सव्वत्थ जियलोए ।
 इन्दिय मणाभिराम त त धम्मफल सव्व ॥

—समराइज्जकहा

- ६ धारणाद धममित्याहु ।

—मनु

(ख) धारणाद धर्म उच्यते ।

—सहाभारत कर्ण पत्र

- ७ धृञ धारणे अस्य धातोमत प्रत्ययान्तस्येद रूपम् धम इति ।

—दशार्थ जिन कृति पृ १४

- ८ धृञ धारणे इयस्य धातोमप्रत्ययान्तस्येद रूपम् धम इति ।

—दशार्थ हारि टीका पत्र २

- ९ यस्माज्जोष नरकतियम्योनिकुमानुषदेवत्वेषु प्रपतन्त धारयतीति धर्म उक्तञ्च—

दुर्गतिप्रसृतान् जीवान् यस्माद् धारयते तत ।

धर्ते चतान् शुभस्थाने तस्माद् धम इति स्थित ॥

—दशार्थ जिन कृति पृ १४

अर्थात् स्वर्ग की और निश्चयस् अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होती है वह धर्म है ।

धर्म शब्द की उल्लिखित व्युत्पत्तियाँ शत्रु और अर्थ की दृष्टि से मिलती-जुलती हैं । किन्तु आध्यात्मिक परम्परा के सूधन्य सन्त आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की जो परिभाषा की है उसमें जन दृष्टि की विशिष्टता स्पष्ट प्रतिभासित होती है । उन्होंने वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है । वस्तु का स्वभाव धर्म किस प्रकार है इसका स्पष्टीकरण ध्यानयोगी आचार्य रामसेन ने किया है जो इस प्रकार है—समस्त विश्व पर्यायी को दृष्टि से क्षण क्षण में विनष्ट हो रहा है । सचेतन हो या अचेतन सभी पदार्थ प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं । निरन्तर प्रवर्तमान इस विनाशलीला में भी वस्तु का मूल स्वभाव वस्तु को धारण किये रखता है कायम रखता है । प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से धत है अवस्थित है अतएव वस्तु का स्वभाव धर्म है । उदाहरणार्थ—जीव पर्याय की दृष्टि में विनाशशील होने पर भी अपने चत यस्वभाव से सदा धत अर्थात् ध्रुव रहता है इस कारण चैतन्य जीव का धर्म है । प्रतिक्षण विनष्ट होते हुए पुद्गल का उसका मूर्त्तिकत्व स्वभाव धारण किए रहता है अर्थात् अस्तित्व में रखता है अतएव मूर्त्तिकता पुद्गल का धर्म है ।

आचार्य शास्त्र की दृष्टि से अहिंसा सयम और तप धर्म है । धर्म उत्कृष्ट मंगल है ।

इन सभी व्याख्याओं का सम वय करत हुए कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है—वस्तु का स्वभाव धर्म है क्षमा आदि दश प्रकार का भाव

१ यतोऽभ्युदयनिश्चयसिद्धिः स धर्मः ।

—बौद्धिक ब्रह्म

११ बभ्रुसहायो धर्मो ।

१२ शून्यीभवदिदं विश्वं स्वरूपेण धृतं यत ।

तस्माद्ब्रह्मस्वरूपं हि प्राहुर्धर्मं महर्षयः ॥

—सर्वभानुशासन ५३

१३ धर्मो मंगलमुक्कित्वा अहिंसा सजमो तवो ।

—ब्रह्मण्य १ ग १

धर्म है सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप रत्नत्रय धर्म है और जीवों की रक्षण करना धर्म है' ।

आचार्य समन्तभद्र के कथनानुसार धर्म वह है जो प्राणियों को सासारिक दुखों से बचाता है और उत्तम सुख में धारण करता है" ।

धर्म की इन अनेक व्याख्याओं के उल्लेख का प्रयाजन यह है कि पाठक धर्म के व्यापक स्वरूप को हृदयङ्गम कर सकें। उल्लिखित व्याख्याएँ स्पष्ट प्रकट करती हैं कि जीवन को उच्च पवित्र और दिव्य बनाने वाले जो भी विधिविधान या क्रियाकलाप है वे सभी धर्म के अंतर्गत हैं।

सक्षेप में दशवकालिक सूत्र में प्रदर्शित धर्म के स्वरूप का प्रकाश म कहा जा सकता है कि जो उत्कृष्ट मंगल है वही धर्म है। मंगल शब्द का अर्थ है—पाप या बुराइयों का नाश और सुख या कल्याण की प्राप्ति। तात्पर्य यह हुआ कि जो आचारप्रणालिका हमारे जीवन को पाप की कालिमा से बचाती है जीवनगत बुराइयों को दूर करती है और जिससे कल्याण का पथ प्रशस्त होता है वही धर्म है। इस व्यापक परिभाषा से जनागमप्रतिपादिन धर्म सावभौम धर्म का दर्जा प्राप्त कर लेता है। जिससे आत्मा का मंगल हो वह आत्म धर्म है जिससे राष्ट्र का मंगल हो वह राष्ट्रधर्म है और जिस आचारप्रणाली से विश्व का मङ्गल हो वह विश्वधर्म है। इसी प्रकार यह परिभाषा सभी समाजों वर्गों और वर्णों पर लागू होती है।

चौदनालक्षणों धर्म अर्थात् वेद से मिलने वाली प्रेरणा धर्म है यह परिभाषा जैसे एक ग्रन्थविशेष पर आधारित होने के कारण सकीर्ण है उस प्रकार जनपरिभाषा में लेशमात्र भी सकीर्णता नहीं है।

१४ धम्मो बत्थुसहावो क्षमादिभावो य दसविहो धम्मो ।

रयणत्तय च धम्मो जीवाणु रत्तण धम्मो ॥

—कार्तिकेयानुश्रुता ४७८

१५ संसारदुःखत सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ।

—रत्नकरचक्र आचाराचार

भारत और धर्म

भारतवर्ष धर्मप्रधान देश के नाम से विख्यात है। भारत की यह ख्याति आधुनिक भारतीय जीवन के कारण नहीं बरन् इस कारण है कि इतिहासातीत काल से भारत को प्रजा का जीवन धर्म से अनुप्राणित रहा है। जब से मानव समाज का निर्माण हुआ सभ्यता और मस्कृति का नवोन्मेष हुआ तभी से प्रजा के एक विशिष्ट वग ने धर्मसम्बन्धी चिन्तन और उसके प्रचारप्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उस वग की परम्परा आज भी अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। उस वग को भारतीय प्रजा ने अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित की और अपना उद्धारक माना है। भारत कभी ऐश्वर्य या वभव का उपासक नहीं रहा उसने सदा धर्म की आराधना की है। चक्रवर्ती सम्राट भी धर्मप्राण सत्तों के चरणों में विनम्रभाव से नतमस्तक होते आए हैं। धर्म की रक्षा में ही हमारी रक्षा है ^१ यह भारत के मनीषियों का उद्घोष रहा है। भारतीय साहित्य में धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले वीर पुरुषों और नारियों के सहस्रों उदाहरण विद्यमान हैं जो आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। इस प्रकार भारत को धर्म प्रधान देश कहने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। भले आज आचरण में धर्म की न्यूनता दृष्टिगोचर होती हो परन्तु भारतीय जनमानस धर्म के प्रति आज भी सर्वाधिक आस्थावान् है।

धर्मसम्बन्धी भ्रम

विज्ञानप्रदत्त सुविधाओं के कारण आज समग्र विश्व जैसे एकाकार हो गया है। प्रत्येक देश का दूसरे समस्त देशों के साथ निकटतम सम्पर्क स्थापित हो गया है। ऐसी स्थिति में वाञ्छनीय तो यह था कि भारतीय धर्म एवम सस्कृति का सदेश समग्र विश्व में फलता किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। जो देश वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत और इसी कारण सबल है उनका प्रभाव हमारे देश पर बड़ी तेजी से पड़ रहा है। उनकी विचारधारा भी भारतीयों को प्रभावित कर रही है। उसके फलस्वरूप धर्म के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के भ्रमों की सृष्टि

हुई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म जीवन को रूखा बनाता है। कह्यो की धारणा है कि आत्महित को प्रधानता देकर धर्म मनुष्य को स्वाथपरायण बना देता है। किसी किसी का आक्षेप है कि धर्म त्याग सन्यास या निवृत्ति का विधान करके और उस पर अत्यधिक बल देकर मनुष्य को जीवनसघष से दूर भागने की प्रेरणा करता है तो कई लोग धर्म को कलह का मूल कहते हैं।

ये सभी भ्रम धर्म के वास्तविक स्वरूप के नहीं अपितु अज्ञान के फल हैं। धर्म की जो प्रमाणोपेत व्याख्या हमने प्रस्तुत की है उसी से इन सब भ्रमों का निवारण हो जाता है। धर्म से जीवन नीरस नहीं मर्यादित बनता है। सरसता का अर्थ यदि मर्यादाहीन उछलखल विहार समझा जाय तो बात दूसरी है अन्यथा धर्म का ऐसा कोई भी विधान नहीं है जो जीवन में नीरसता उत्पन्न करता हो। व्यक्ति को स्वाथ परायण बना देने का आक्षेप तो एकदम ही निराधार है क्योंकि धर्म प्राणिमात्र को आत्मवत् समझने की प्रेरणा करता है और परोपकार को आत्मोपकार ही मानने की शिक्षा देता है। जनशास्त्र का विधान है कि मुमुक्षु को स्व-पर के प्रति समभावी होना चाहिए और अपनी विशिष्ट अतः शुद्धि के लिए विशेष रूप से परोपकार करने का यत्न करना चाहिए।^१

जो त्यागवृत्ति अंगीकार करता है प्रवृत्त्या ग्रहण करता है या सन्यास धारण करता है क्या वह जीवनसघष से दूर भागता है? नहीं गृहस्थी की सुख-सुविधाओं का परित्याग करके जो व्यक्ति त्याग के पथ को अंगीकार करता है वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को कष्टों को और अभावों को समभाव से सहन करता है। वह उन सबसे जूझने के लिए कृतसंकल्प होता है। महावीर और बुद्ध दोनों राज कुमार थे। ससार के उत्तम से उत्तम सुखसाधन उन्हें अनायास उपलब्ध

१७ निश्चयसपदमविरोडकामेन तदवाप्तये स्वपरसममानसीभूय
स्वपरोपकाराय यत्तितव्यम्। तत्रापि महत्यामाशयविशुद्धौ परोपकृति
कृत शक्यते इत्याशयविशुद्धिप्रकषसम्पादनाय विशेषतः परोपकारे
यत्न आस्थेय।

— गण्डीशुभ टीका मलयगिरि

थे। राजमहलों में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं था दुःख नहीं था। फिर किस लिए उन्होंने राजकीय दम्भ को तृण की तरह त्यागकर तपश्चर्या का पथ भ्रगीकार किया? खासतौर से भगवान् महावीर का जीवन तो निराला ही है। वे आए हुए सकटों का ही अविचल भाव से सहन नहीं करते थे किन्तु सकटों को आम त्रित भी करते थे और उनको पराजित करने में आत्मिक वीर्य का सदुपयोग करते थे।

‘धम कलह का कारण है—इस कथन में भी कोई सचाई नहीं है। धम कलह को पाप और आत्मपतन मानता है। वह विश्वमैत्री पर बल देता है। अनेकान्त दर्शन ने समस्त दर्शनों के मतभेदों का निवारण करने का माग सुझाया है। दक्षिण भारत में शवी द्वारा जनो के प्रति किए गए प्राणहारी अत्याचार ईसाइयों में रोमन कैथोलिकों और प्रोटेस्टंटों के बीच हुए सघष और भारत के हिंदू मुस्लिम दंगे आदि में क्या वास्तव में धम का हाथ है? ससार का कोई भी धम अन्य धर्माबलम्बियों का गला काटने का उपदेश नहीं देता। यह करतूत तो उन अधार्मिक लोगों की हैं जो अपनी स्वाथसिद्धि के लिए धम के पवित्र नाम का दुरुपयोग करते हैं। धम के वास्तविक स्वरूप को न समझना भी इसका कारण हो सकता है। धमसम्बन्धी अज्ञान धर्मों-माद को जन्म देता है और लोग धम और धर्मों-माद में भेद न करके धम पर लाञ्छन लगाते हैं। वस्तुतः धम का उससे कोई सरोकार नहीं होता।

धम और पथ

ऐसे लोगों की सख्या या कम नहीं है जो विविध पथों को ही धम मानते हैं। किन्तु धम और पथ में बहुत अंतर है। धम एक है पन्थों की गणना करना भी सम्भव नहीं है। धम शाश्वत है पथ सामयिक होते हैं। धम को यदि सरोवर मान लिया जाय तो पथ उसमें उठने वाली एक लहर है। युग की समाप्ति के साथ पन्थ समाप्त हो जाते हैं जब कि धर्म त्रिकाल-अबाधित है। धर्म के अभाव में सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

भारतीय साहित्य में धर्म की विस्तृत और सूक्ष्मतरम विवचना की

गई है। विभिन्न वर्गों के लिए धर्म की विविध श्रणिया प्रदर्शित की गई है पर विस्तार भय से यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता।

धर्म और दर्शन

धर्म और दर्शन का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह कहना भी अत्युक्ति न होगा कि धर्म और दर्शन एक सिक्के के दो बाजू हैं। मानव जीवन के साथ जैसे धर्म का सम्बन्ध है वैसे ही दर्शन का भी। धर्म आचारपक्ष है दर्शन विचारपक्ष है।

दर्शन क्या है ?

दर्शन का सामान्य अर्थ दृष्टि है। प्रस्तुत दृष्टि को अंगरेजी भाषा में विज्ञान (V sio) कहते हैं। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति जिसे नेत्र प्राप्त है देखता ही है मगर यहाँ पर वह साधारण दृष्टि विवक्षित नहीं है। दर्शन का सही अर्थ दिव्य दृष्टि है जिसके द्वारा तत्त्व का साक्षात्कार होता है।

दर्शन मानव मस्तिष्क की बौद्धिक उपज कहा जाता है। इस कथन में आशिक सत्य है किन्तु पूरा सत्य नहीं। जगत् में अनेक दर्शन ऐसे भी हैं जो मानव-मस्तिष्क के चिन्तन-व्यायाम से उद्भूत हैं किन्तु अल्पज्ञ का मस्तिष्क चाहे जितना भी उबर क्यों न हो तत्त्व के सम्पूर्ण स्वरूप का स्पष्ट नहीं कर सकता। मस्तिष्क की दृष्टि की एक सीमा है। उसमें सीमित सत्य ही समा सकता है किन्तु जब मनुष्य अति विश्वास का शिकार होता है और अपनी अक्षमता को स्वीकार न करके अपने आपको सर्वसमर्थ समझ बैठता है तो वह अपने द्वारा दृष्ट अपूर्ण सत्य को पूर्ण समझ लेता है। उसे यह मासूम नहीं होता कि मैंने जो कुछ देखा जाना या समझा है। उससे आगे भी बहुत कुछ है। वह उन अज्ञो की टोली का ही एक सदस्य बन जाता है जो हाथी के एक एक अंग को ही परिपूर्ण हाथी समझ कर आपस में झगड़ने लगत हैं।

सत्य एक है किन्तु उसका निरूपण करने वाले दर्शन अनेक हैं और उनका निरूपण परस्पर विरोधी है। आत्मभिन्न पदार्थों की बात छोड़िए और आत्मा को ही लीजिए। उसके विषय में जितने मुह उतनी बात हैं। एक दशन का निरूपण दूसरे दशन से मेल नहीं खाता। एक दशन आत्मा के अस्तित्व का एकान्त निषेध करता है और दूसरा एकान्त विधान करता है। आत्मासम्बन्धी ये दोनों दृष्टियाँ क्या सत्य हैं? सत्य कोई बहुरूपिया नहीं है जो एक को अपना एक रूप और दूसरे को दूसरा रूप प्रदर्शित करे। इसके अतिरिक्त बहुरूपिया का भी असली रूप तो एक ही होता है। उसके अनेक रूप अवास्तविक हैं। तात्पर्य यह है कि मानवमस्तिष्क से उपजने वाले दशनों में पूराता सम्भव नहीं है।

पूरा सत्य की उपलब्धि करने वाला दशन वही हो सकता है जो दिव्यदृष्टि से उद्भूत होता है। दिव्यदृष्टि का अर्थ है—अतीन्द्रिय ज्ञान। तीव्र तपश्चर्या और गम्भीरतम आत्मानुभूति जब चरम सीमा को प्राप्त होती है तब साधनानिरत पुरुष की आत्मा समस्त आवरणों को छिन्न भिन्न करके अनन्त ज्ञान की लोकोत्तर ज्योति से जगमगाने लगती है। वह ज्योति इतनी निमल होती है कि उसमें प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिभासित होती है। वह ज्योति इतनी पूरा होती है कि जगत् की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी उसे अप्रकाशित नहीं रहती। वह ज्योति ऐसी अप्रतिहत होती है कि देश और काल की दीवार उसकी गति को नहीं रोक सकती। वह ज्योति इतनी प्रखर होती है कि उसे प्राप्त करने वाला सबज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है।

दिव्यदृष्टि से उद्भूत दशन ही वास्तविक दशन है। वही वस्तुस्वरूप की यथार्थता का निदर्शक होता है। वह तक और युक्ति का सबल लेकर वस्तु के प्रत्येक पहलु पर चिन्तन करता है।

उद्देश्य

जैसा कि प्रारम्भ में कहा जा चुका है भारत में धर्म और दर्शन का घनिष्ठ सम्बन्ध है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का

उद्देश्य एक ही है—अपवग निश्चयस् विदेह दशा निर्वाण आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति या ब्रह्म की प्राप्ति ।

मन्त्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती ह—जिससे मैं अमृत नहीं बनती उसे लेकर क्या करू ? जो अमृतत्व का साधन हो वही मुझे बताओ ।^१

इषुकार नरेश से रानी कमलावती कहती है—राजन् धर्म के प्रतिरिक्त कोई भी वस्तु त्राणप्रदाता नहीं है ।^२

इस प्रकार मन्त्रेयी अपने पति से मोक्ष के साधनभूत दर्शन की माँग करती है और महारानी कमलावती अपने पति को मोक्ष के साधनभूत धर्म को ही त्राणप्रद बतलाती है । इन सम्वादों से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म और दर्शन दोनों का स्वर एक है ।

पाश्चात्य विद्वान् धर्म और दर्शन को पृथक-पृथक मानते हैं । उन्होंने दर्शन के लिए फिलासफी (Philosophy) शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है—बुद्धि का प्रेम (Love of wisdom) । दर्शन केवल बुद्धि का चमत्कार है । इस प्रकार पाश्चात्य विचार के अनुसार दार्शनिक वह है जो जीव जगत् परमात्मा और परलोक का निरपेक्ष विद्यानुरागी हो । वहाँ दर्शन केवल दर्शन के लिए ह् अर्थात् कोरा बुद्धिविलास है ।

किन्तु भारतीय दर्शन का लक्ष्य बहुत ऊँचा ह । उसका केन्द्रबिन्दु आत्मा ह् अर्थात् अपने आपको सही रूप में पहचानना ह । साथ ही वह विश्व के समस्त पदार्थों की वास्तविकता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता ह । यहाँ दर्शन केवल कल्पनाकुशल कौविदों के मनो विनोद का साधन नहीं मगर तत्त्व को जानकर हितप्रवृत्ति का

१५ येनाह नामृता स्यां कि तेन कुर्याम् ? यदेव भवान् वद तदेव मे ब्रूहि ।

—बृहदारण्यकोपनिषद्

२ एगो ह् धम्मो नरदेव । ताणं न विज्जए अन्नमिहेह किञ्चि ।

—इतराण्य १४, ४

साधन है। अरमोत्कष के लिए व्यर्थ के काल्पनिक आदर्शों के गगन में उड़ान भरने की अपेक्षा उन आदर्शों को जीवन में उतारना अधिक उत्तम है।

आत्मोत्थान में धर्म आचार के रूप में साधन है तो दशन विचार के रूप में। आचार और विचार के समन्वय से ही अभीष्ट की सिद्धि होती है। यही कारण है कि वैदिक दर्शन ने ज्ञानयोग और कर्मयोग के रूप में^२ बौद्ध दर्शन ने विद्या और चारित्र्य के रूप में^२ तथा जैनदर्शन ने सम्यग् दशन सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य के रूप^२ में आचार और विचार का समन्वय किया है।

आचारहीन विचार निष्फल है और विचारहीन आचार अकार में ठोकर खाने के समान केवल आयासजनक ही होता है। दशन जीवन का प्रकाश है तो धर्म गति है। दशन जीवन की शक्ति है और धर्म जीवन की अभिव्यक्ति है। दशन से विचार की शुद्धि होती है और धर्म से आचार की विशुद्धि होती है।

संस्कृत साहित्य में अर्ध पगु न्याय प्रसिद्ध है। अर्धा चल सकता है देख नहीं सकता। उसे उमाग और समाग का विवेक नहीं होता। अतएव वह उमाग या विपरीत भाग पर चल कर अपने लक्ष्य से और अधिक दूर हो सकता है। पगु देख सकता है पर चल नहीं सकता। उसका देखना किसी काम नहीं आता। अतएव दोनों में समन्वय आवश्यक है। इसी प्रकार यह अनिवाय है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य आचार और विचार का समन्वय करे और शुद्ध विचार की रोशनी में चले। यही धर्म और दशन का समन्वय है।

- २१ देखिए भगवद्गीता ।
 २२ अगुत्तरनिकाय ११-११
 २३ आहसु विज्जा चरण पमोक्ख ।

—सूत्रकृतानि १।१२।११

- (क) स्थानांग २-६३
 (ग) तत्त्वाथसूत्र १-१
 (घ) आवश्यकनियुक्ति गा ६४ और ६६

भारतवर्ष सदव अध्यात्म विद्या की लीलाभूमि रहा है। प्रतापपूर्ण प्रतिभासम्पन्न विज्ञो ने अध्यात्म क्षेत्र में जिस चिरन्तन सत्य का साक्षात्कार किया उसकी प्रभास्वर रश्मिमाला से विश्व का प्रत्येक भूभाग आलोकित है। भारतीय इतिहास व साहित्य प्रस्तुत कथन का ज्वलन्त प्रमाण है कि आध्यात्मिक गवेषणा अवेषणा और उसका सम्यक आचरण ही भारत के सत्य-शोधी साधको के जीवन का एकमात्र अभिलषित लक्ष्य रहा है। आध्यात्मिक उत्क्रान्ति के द्वारा ही भारत ने विश्व का नेतृत्व किया और विश्वगुरु के महत्त्वपूर्ण पद से अपने को समलकृत किया।

भारतीय सस्कृति की समुज्ज्वल विचारधाराएँ विविध रूपों व रंगों में व्यक्त हुई हैं जिनकी गणना करना असम्भव न सही कठिन अवश्य है। तथापि यह निर्विवाद है कि जन बौद्ध और वदिक ये तीनों धाराएँ ही उनमें प्रमुख हैं। इन त्रिविध धाराओं में ही प्रायः अन्य सभी धाराएँ अंतर्हित हो जाती हैं। उनमें अध्यात्म विद्या की गरिमा का जो मधुर गान गाया गया है वह भौतिक भक्ति के युग में पले पसे इन्सान को भी विस्मय से विमुग्ध कर देता है। विमुग्ध ही नहीं जो मानव भौतिकता की चकाचौंध में प्रतिपल प्रतिक्षण बहिर्दृष्टा बनते जा रहे हैं जिन्हें अन्तर्दर्शन का अवकाश नहीं है आत्ममार्जन की चिन्ता नहीं है अन्तर्गत की परिशुद्धि और परिष्कृति का उद्देश्य जिनके सामने नहीं है केवल बहिर्दर्शन ही जिनके जीवन का परम और चरम ध्येय है उन्हें भी प्रस्तुत संगीत एक बार तो आत्मदर्शन की पवित्र प्रेरणा प्रदान करता ही है।

मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? यहाँ से कहाँ जाऊँगा ? क्या मेरा पुनर्जन्म होगा ? मेरा स्वरूप क्या है ? क्या मैं देह हूँ ? इन्द्रिय हूँ ? मन हूँ ? या इन सबसे भिन्न कुछ हूँ ? इन सभी प्रश्नों का सही समाधान भारत के मनीषी सूधन्त्य-मुनियों ने प्रदान किये हैं। भाषा परिभाषा प्रतिपादनपद्धति और परिष्कार में अन्तर होने पर भी सूक्ष्म व समन्वय दृष्टि से अवलोकन करने पर सूर्य के प्रकाश की भाँति यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे सभी एक ही राह के राही हैं।

जन दृष्टि

भारतीय सस्कृति में जैन सस्कृति का स्वतंत्र स्थान है स्वतंत्र विचारधारा है और स्वतंत्र निरूपण पद्धति है। जैन दर्शन को जिन दर्शन या आत्म-दर्शन भी कह सकते हैं। जैनदर्शन में आत्मा के लक्षण और स्वरूप के सम्बन्ध में अत्यन्त सूक्ष्म गम्भीर और व्यापक विचार किया गया है। जन-दर्शन के अनुसार आत्मा चतुर्थ स्वरूप है षट् द्रव्यों में स्वतंत्र द्रव्य है।^३ नव पदार्थों में प्रथम पदार्थ है। सप्त तत्त्व में प्रथम तत्त्व है। पचास्तिकाय में चतुर्थ अस्तिकाय है।^६

१ आचाराण प्रथम अध्ययन ।

२ जीवे ण भते । जीवे जीवे जीवे ? गोयमा । जीवे ताव नियमा जीवे जीवे वि नियमा जीव ।

—भगवती ६।१

३ धम्मो अधम्मो आगासो कालो पु गल जतवो ।
एस लोगोत्ति पन्नत्तो जिरोहि वरदसिहि ॥

—उत्तराध्ययन २८

४ नव सभावपयत्था प त जीवा अजीवा पुण्ण पावो
आसवो सवरो णि जरा बधो मोक्खो ।

—ठाणाङ्ग ६।८६७

५ जीवाजीवासवबधमवरनिर्जरामोक्षास्तवम् ।

—तत्त्वाय १।४

६ पच्च अत्थिकाया प त धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए ।
आगासत्थिकाए जीवत्थिकाए पोग्गलत्थिकाए ।

—ठाणाङ्ग ५।२।५३

(स) भगवती २।१ । पृ ५२३

उपयोग ही उसका मुख्य लक्षण है। उपयोग शब्द ज्ञान और दर्शन का संग्राहक है। चेतना के बोधरूप व्यापार को उपयोग कहते हैं। वह दो प्रकार का है—(१) साकार उपयोग (२) और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग ज्ञान है और अनाकार उपयोग दर्शन है। जो उपयोग पदार्थों के विशेष धर्म का (जाति गुण क्रिया आदि का) बोध कराता है वह साकार उपयोग है और जो सामान्य सत्ता का बोध कराता है वह अनाकार उपयोग है। जो आत्मा में अनन्त गुण पर्याय हैं किन्तु उन सभी में उपयोग ही प्रमुख और असाधारण है। वह स्व पर प्रकाशक होने से अपना तथा दूसरे द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान करा सकता है। सुख-दुःख का अनुभव करना अस्ति-नास्ति को जानना यह सब उपयोग का ही काय है। उपयोग जड़ पदार्थों में नहीं होता क्योंकि उनमें चेतना शक्ति का अभाव है।

आत्मा को ज्ञानस्वरूप कहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ कुछ नहीं है इसमें दर्शन भी है आनन्द भी है

७ उबओगलक्खणो जीवे ।

—भगवती १३।४।४८

(ख) गुणओ उबओगगुणो ।

—ठाणाङ्ग ५।३।५३

(ग) जीवो उबओगलक्खणो ।

—उत्तराध्ययन २८।१

(घ) उबओगलक्खणो जीवे ।

—भगवती २।१

(ङ) उपयोगो लक्षणम् ।

—तत्त्वार्थ सूत्र २।८

(च) जीवो उबओगमओ अमुत्ति कच्चा सवेहपरिमाणो ।

भोत्ता ससारत्थो सिद्धो सो बिस्ससोडडगई ॥

—द्रव्य सप्रह वैमिच्छिक सिद्धान्त चक्रवर्ती

८ आया भत्ते ! नाणो अन्नाणो ? गीयमा आया सिय नाण सिय अन्नाणो
खाणो पुण्ण नियमं आया ।

—भगवती १६।३

अनन्तवीर्य भी है अथ धर्म भी हैं। वस्तुतः ज्ञान और आत्मा में गुण-गुणी का तादात्म्य सम्बन्ध है। ज्ञान गुण है आत्मा गुणी (द्रव्य) है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए भगवती सूत्र में कहा है— आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञान के अतिरिक्त भी है किन्तु ज्ञान नियम से आत्मा ही है। आत्मा साक्षात् ज्ञान है और ज्ञान ही साक्षात् आत्मा है।^१ जो आत्मा है वही विज्ञाता है जो विज्ञाता है वही आत्मा है। जो इस तत्त्व को स्वीकार करता है वह आत्मवादी है। ज्ञान और आत्मा के द्वैत को जन दशन स्वीकार नहीं करता है। आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य है वे अलग अलग तत्त्व नहीं हैं जसा कि कणाद आदि स्वीकार करते हैं।

विस्तार की दृष्टि से आत्मा का लक्षण बतलाते हुए भगवान् महावीर ने कहा—ज्ञान दशन चारित्र्य तप वीर्य उपयोग ये जीव के लक्षण हैं।^{११} अर्थात् आत्मा ज्ञान दशन चारित्र्य तप वीर्य (शक्ति) और उपयोगमय है।

आत्मा अरूपी है।^२ शून्य रूप गन्ध रस और स्पर्श से रहित है।^{१३} वह न लम्बा है न छोटा है न टेढ़ा है न गोल न चौरस है न मण्डलाकार है अर्थात् उस की अपनी कोई आकृति नहीं है। न

६ आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्यन् करोति किम् ?

—आचार्य अमृतचन्द्र

१ जे आया से विण्णाया जे विण्णाया से आया।

जेण विजाणाति से आया त पडुच्च पडिसखाए से आयावादी।

—आचारांग १

११ नाए च दसए चैव चरित्त च तवो तथा।

वीरिय उवओगो य एव जीवस्स लक्खण ॥

—उल्लराध्यायन २८।११

१२ अरूबी सत्ता ।

—आचारांग ६।१।३३३

(ख) चत्तारि अत्थिकाया अरूविकाया प त जीवत्थिकाए ।

—स्थानाङ्ग ४।१।३१४

१३ से ण सद् ण रूवे ण गधे ण रसे ण फासे

—आचारांग ६।१।३३३

हृत्का है न शरीरी है। क्योंकि लघुता-गुस्ता जड के धर्म हैं। वह न स्त्री है न पुरुष है^{१५} क्योंकि ये शरीराश्रित उपाधिया हैं। वह अन्नादि है अनिधन है अविनाशी है अक्षय है ध्रुव और नित्य है।^{१६} वह पहले भी था अब भी है और भविष्य में भी रहेगा^{१७} तीनों कालों में भी वह जीव रूप में ही विद्यमान रहता है। जीव कभी अजीव नहीं होता। लोक में जीव और अजीव शाश्वत है।^१ आत्मा

(ख) जीवत्विकाए ए अवन्ने अगधे अरसे अफासे अरूवी
भावतो अवन्ने अगध अरसे अफासे अरूवी

—स्थानाङ्क ५।१।५३

(ग) जीवत्विकाए ए भते। कतिवन्ने कतिगध कतिरसे कतिफासे ?
गोयमा। अवप्सु जाव अरूवी।

—भगवती २।१

१४ से ण दीहे ण हस्से ण वह् ण तसे ण चउरसे ण परिमडले ण
किण्हे ण णील ण लोहिए ण हालिद् ण सुक्किल्ले ण सुरह्मिग वे
ण दुरह्मिगन्ध ण तित्त ण कडुए ण कसाए ण अब्बिले ण महुरे ण
कक्खडे ण मउए ण गरुए ण लहुए ण सीए ण उण्हे ण णिद्ध
ण लुक्खे ण काऊ ण रूहे ण सगे ण इथी ण पुरिसे ण अन्नहा
परिण्णे सण्णे।

—आचाराङ्क ३।१।३३१

१५ जीवो अणाइअनिधनो अविणासी अक्खओ धुओ णिच्च।

—भगवती

१६ कालओ ण कयाइ णासी न कयाइ न भवइ न कयाइ न भविस्सइत्ति
भुवि भवइ य भविस्सइ य धुव णितिए सासए अक्खए अव्वए
अवट्ठिए णिच्चे।

ठाणाङ्क ५।३।५३

(ख) भगवती १।४।४१

१७ ण एवं भूय वा भव्व वा भविस्सइ वा ज जीवा अजीवा भविस्सन्ति
अजीवा वा जीवा भविस्सन्ति।

—ठाणाङ्क १।१।६३१

१८ के सासया लोए ? जीवच्चेव अजीवच्चेव।

—ठाणाङ्क २।४।१५१

ज्ञान मय असह्य प्रवेशों का पिण्ड है। वह अरूप है एतदथ नेत्रों से देखा नहीं जाता, किन्तु चेतना गुणों से उसका अस्तित्व जाना जा सकता है। वह बाणी द्वारा प्रतिपाद्य और तर्क द्वारा गम्य नहीं है।^{१२}

गणधर गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर ने अनेकान्त की भाषा में आत्मा को जहाँ नित्य बताया है वहाँ अनित्य भी बताया है।

एक समय की बात है। भगवान् महावीर के चरणारविन्दों में गौतम स्वामी आए। वन्दना करके विनम्र भाव से बोले—भगवन् ! जीव नित्य है या अनित्य है ?

भगवान् बोले—गौतम ! जीव नित्य भी है और अनित्य भी।

गौतम—भगवन् ! यह किस हेतु से कहा गया कि जीव नित्य भी है और अनित्य भी।

भगवान्—गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है।^{१३}

अभिप्राय यह है कि जीवत्व की दृष्टि से जीव शाश्वत है। अपने मूल द्रव्य के रूप में उसकी सत्ता अकालिक है। अतीतकाल में जीव था वतमान में है और भविष्य में भी रहेगा क्योंकि सत् पदार्थ कभी असत् नहीं होता। इस प्रकार द्रव्यत नित्य होने पर भी जीव पर्यायत अनित्य है क्योंकि पर्याय की दृष्टि से वह सदा परिवर्तनशील है। जीव विविध गतियों में विभिन्न अवस्थाओं में परिणत होता रहता है।

जैसे सोने के कुण्डल मुकुट हार आदि अनेक आभूषण बनने पर भी नाम और रूप में अंतर पड़ जाने पर भी सोना सोना ही रहता

१६ अपयस्स पय णत्थि ।

—आचार्य ६।१।३२

२ सव्वे सरा णियट्ठन्ति तवका जत्थ ण विज्जइ । मई तत्थ ण गाहिता ।

—आचार्य ६।१।३३

२१ भगवती शतक ७ उद् २

है जैसे ही विविध योनियों में भ्रमण करते हुए जीव के पर्याय बदलते हैं—रूप और नाम बदलते हैं—मगर जीव द्रव्य वही रहता है।

जीवन में सुख और दुःख किस कारण से पैदा होते हैं ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—आत्मा ही अपने सुख और दुःख का कर्ता है और भोक्ता है।^{२२} आत्मा ही अपने कृत कर्मों के अनुसार विविध गतियों में परिभ्रमण करता है^{२३} और अपने ही पुरुषार्थ से कर्मपरम्परा का उच्छेद कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है।^{२४}

जसा कि पहले कहा जा चुका है आत्मा का कोई आकार नहीं है किन्तु सकल आत्मा किसी न किसी शरीर के साथ ही रहती है अतएव प्राप्त शरीर का आकार ही उसका आकार हो जाता है। इस कारण जन दशन में आत्मा को कायपरिमित माना गया है। आत्मा स्वभावतः असंख्य प्रदेशी है और उसके प्रदेश सकल विकासशील होते हैं। अतएव वह कर्मोदय के अनुसार जो शरीर उसे प्राप्त होता है उसी में उसके समस्त प्रदेशों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार न आत्मा शरीर के एक भाग में रहती है न शरीर के बाहर होती है और न सर्वव्यापी है। अलबत्ता केवलीसमुद्घात के समय उसके प्रदेश समस्त लोक में व्याप्त हो जाते हैं इस अपेक्षा से उसे लोकव्यापक कहा जा सकता है।^२ मगर एकसमयभावी उस अवस्था की विवक्षा नहीं करके आत्मा शरीरप्रमाण ही मानी जाती है।

२२ उत्तरा २।३७

२३ जमिणं जगई पुढो जगा कम्मोहि लुप्पन्ति पाणिणो ।
सयमेव कडेहि गहइ नो तस्स मुच्चेज्जशुद्धय ।।

—सुत्रहृताङ्ग १२।१।४

२४ जह य परिहीण-कम्मा सिद्धा सिद्धालयमुवेति ।

—श्रीपपातिक

२५ ब्रह्मसंग्रह, ब्रह्मदेवकृत टीका १०

जैसे दीपक को एक घड़े के नीचे रख दिया जाय तो उसका प्रकाश घड़े में समा जाता है। उसी दीपक को यदि किसी विशाल कमरे में रख दें तो वही प्रकाश फलकर उस कमरे को व्याप्त कर लेता है और यदि खुले आकाश में रख दें तो और भी अधिक क्षेत्र को भ्रवगाहन कर लेता है उसी तरह आत्मप्रदेशो का सकोच और विस्तार होता है। यह अनुभवसिद्ध है कि शरीर में जहाँ कहीं चोट लगती है वहाँ सत्र दुःख अनुभव होता है। शरीर से बाहर किसी भी वस्तु को काटने पर दुःख अनुभव नहीं होता। यदि शरीर से बाहर आत्मा होता तो भ्रवश्य ही दुःख होता अत आत्मा सबव्यापी न होकर देहप्रमाण ही है।^{२६}

गौतम ने जिज्ञासा व्यक्त की—भगवन्। जीव सख्यात है असख्यात है या अनन्त है ? भगवान् ने समाधान किया—गौतम ? जीव अनन्त हैं।^२

जीवो की सख्या कभी यूनाधिक होती है या भ्रवस्थित रहती है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने कहा—गौतम ! जीव कभी कम और कभी अधिक नहीं होत किन्तु भ्रवस्थित रहत हैं।^२ अर्थात् जीव सख्या की दृष्टि से सदा अन त रहत हैं। अन त होने

२६ सदेहपरिणामो ।

—ब्रह्मस ग्रह

२७ जीवदब्बा ए भन्ते ! कि सखे जा असखे जा अणता ? गोयमा !
नो सखे जा नो असखे जा अणता ।

—भगवती २५।२।७१६

(ख) के अणता लोए ? जीवच्चेव अजीवच्चेव ।

—ठाणाङ्ग २।४।१५१

२८ भन्ते त्ति भगव गोयमे जाव एवं वयासी—जीवाण भन्ते ! कि वडढन्ति हायन्ति अवट्टिया ? गोयमा ! जीवा णो वडढति नो हायन्ति अवट्टिया । जीवाण भन्ते केवइय काल अवट्टिया (वि) ? सम्बद्ध ।

—भगवती ५।८।२२१

२९ दब्बओ ए जीवत्थिकाए अणताइ जीवदब्बाइ ।

—भगवती २।१।११७

पर भी सभी आत्माएँ चेतन और असंख्यात प्रदेशी हैं अतः एक हैं ।^{२०} क्षेत्र की दृष्टि से जीव लोकपरिमित ह । जहाँ लोक है वहाँ जीव ह । जहाँ तक जीव ह वहाँ तक लोक ह ।^{२१}

आत्मा अच्छेद्य ह अभेद्य ह उसे अग्नि जला नहीं सकती शस्त्र काट नहीं सकता ।^२ जीव कदापि विलय को प्राप्त नहीं होता । यह एक परखा हुआ सिद्धान्त है कि अस्तित्व अस्तित्व मे परिणामन करता है और नास्तित्व नास्तित्व मे परिणामन करता है ।^३ द्रव्य से अस्तित्व वान जीव भविष्य मे नास्तित्व में परिणामन नहीं कर सकता ।

(ख) दव्वओ एण जीवयिकाए अणताइ दव्वाइ ।

—ठाणाङ्ग ५ ३।५३

३ एमे आया ।

—ठाणाङ्ग १।१

३१ जाव ताव लोग ताव ताव जीवा जाव ताव जीवा ताव ताव लोए ।

—ठाणाङ्ग १ १६३१

३२ से न छिज्जइ न भिज्जइ न डम्मइ न हम्मइ कचण सव्वलोए ।

—आचारांग १।३।३

(ख) अह भते ! कुम्भे कु भावलिया गाहे गोहावलिया गारा गोणावलिया मणुस्से मणुस्सावलिया महिसे महिसा वलिया एएसि एण दुहा वा तिहा वा सखे जहा वा छिन्नाए जे अन्तरा तेवि एण तेहि जीवपएसेहि फुडा ? हन्ता फुडा । पुरिसे एण भते ! (ज अतर) ते अन्तरे ह्येण वा पाएण वा अगुलिया वा सलागाए वा कट्टण वा कलिचेण वा आमुसमारो वा समु समाण वा आलिहमारो वा विलिहमारो वा अन्नयरेण वा तिक्खेण सत्यजाएण आच्छिन्दमारो वा विच्छिन्दमारो वा अगणिकाएण वा समोद्धमारो तेस जीवपएसाए किंचि आबाह वा बिबाह वा उप्पायइ छविच्छेद वा करेइ ? णो तिणट्ट समट्ट नो खलु तत्थ सत्थं सकमइ ।

—भगवती ८।३।३२४

३३ से सूरण भन्ते ! अत्थित्त अत्थित्त परिणमइ नत्थित्त नत्थित्त परिणमइ ? हन्ता गोयमा ! जाव परिणमइ ।

—भगवती १।३।३२

जैसे दूध और पानी बहिदृष्टि से एक प्रतीत होते हैं वैसे ही संसारी दशा में जीव और शरीर एक लगत हैं पर वे पृथक् पृथक् हैं ।

वादिदेव सूरि ने सक्षप मे सांसारिक आत्मा का स्वरूप इस प्रकार बताया है । आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सिद्ध है । वह चैत यस्वरूप है परिणामी है कर्मों का कर्ता है । सुख दुख का साक्षात् भोक्ता है स्वदेहपरिमाण है प्रत्येक शरीर मे भिन्न है पौद्गलिक कर्मों से युक्त है ।^३ प्रस्तुत परिभाषा मे जन दशन सम्मत आत्मा का पूरणूप आ गया ह ।

आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की सिद्धि के लिए श्री जिनभद्र गणी ने विशेषावश्यक भाष्य मे विस्तार से अथ दशनिकों के तर्कों का खण्डन कर आत्मा की ससिद्धि की है । विस्तार भय से वह सारी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही ह । पाठको को मूल ग्रंथ देखना चाहिए ।^{३५}

जन आगम साहित्य मे भी यथाप्रसंग नास्तिक दशन का उल्लेख कर उसका निराकरण किया गया ह । सूत्रकृताङ्ग म अथ मतों का निर्देश करते हुए नास्तिकों के सम्बन्ध मे कहा ह— कुछ लोग कहते है—पृथ्वी जल अग्नि वायु अकाश—ये पाँच महाभूत है । इन पाँच महाभूतों के योग से आत्मा उत्पन्न होता ह और इनके विनाश व वियोग से आत्मा भी नष्ट हो जाता ह ।

३४ प्रमाता प्र यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा । चतयस्वरूप परिणामी कर्ता साक्षाद् भोक्ता स्वदेहपरिमाण प्रतिक्षत्र भिन्न पौद्गलिकादृष्टवाश्चायम् ।

—प्रमाणनयतत्त्वालोक ७।५५—५६

३५ विशेषावश्यकभाष्य ।

३६ सन्ति पञ्च महभूया इहमेगसिमाहिया ।

पुद्धवी आउ तेउ वा वाउ आगास पचमा ॥

एए पच महभूया तेभो एगोत्ति आहिया ।

अह तेसि विणासेण विणासो होइ देहिणो ॥

—सूत्रकृताङ्ग म १ । गाथा ७—८

आचार्य शीलानन्द ने प्रस्तुत गाथाओं की वृत्ति में लिखा है—
 भूतसमुदाय काठिन्य आदि धर्मों वाले हैं । उनका गुण चैतन्य नहीं है ।
 पृथक्-पृथक् गुण वाले पदार्थों के समुदाय से किसी अप्रुब गुण
 वाले पदार्थ की निष्पत्ति नहीं होती । जैसे रूक्ष बालुकणों के समुदाय
 से स्निग्ध तल की उत्पत्ति नहीं होती वैसे ही चतन्य गुण वाली
 आत्मा की जडत्व धर्म वाले भूतों से उत्पत्ति होना सम्भव नहीं ।^{३७}
 भिन्न गुण वाले पाँच भूतों के संयोग से चेतनागुण की निष्पत्ति नहीं
 होती । यह प्रत्यक्ष है कि पाँचों इन्द्रियाँ अपने अपने विषय का ही
 परिज्ञान करती हैं । एक इन्द्रिय द्वारा जाने हुए विषय को दूसरी
 इन्द्रिय नहीं जानती किन्तु पाँचों इन्द्रियों के जाने हुए विषय को
 समष्टि रूप से अनुभूति कराने वाला द्रव्य कोई भिन्न ही होना
 चाहिए और उसे ही आत्मा कहते हैं ।

इस प्रकार आत्मा के सम्बन्ध में जैन दर्शन के मौलिक और स्पष्ट
 विचार हैं ।

बौद्ध दृष्टि

महात्मा बुद्ध ने सासारिक विषयासक्ति से दूर रहकर आत्म
 गवेषणा और आत्म शान्ति का उपदेश दिया है । उन्होंने कहा—
 आत्मदीप होकर विहार करो आत्मशरण अनन्यशरण ही रहो—
 अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्जसरणा । उनकी दृष्टि से जो

३७ भूतसमुदाय स्वातन्त्र्ये सति धर्मित्वेनोपादीयते न तस्य चेतनाख्यो
 गुणोऽस्तीति साध्यो धर्मं पृथिव्यादीनामन्यगुणत्वात् । यो योऽयगुणाना
 समुदायस्तत्राऽप्युपगुणोत्पत्तिर्न भवतीति । यथा सिकतासमुदाये स्निग्ध
 गुणस्य तलस्य नोत्पत्तिरिति घटपटसमुदाये वा न स्तम्भादयो
 विभावा इति दृश्यते च कार्यचतन्यं तदात्मगुणो भविष्यति न
 भूतानामिति ।

—सूत्रकृताङ्ग वृत्ति

३८ पचण्ह सजोगे अण्णगुणाण न चेयणाई गुणो होइ ।
 पचिन्द्रिय ठाणाण सा अण्णमुणिय मुणई अण्णो ॥

—सूत्रकृताङ्ग-शीलानन्दवृत्ति

३९ दीर्घनिकाय ३।३।१

निर्बोही ह वही अक्षय आध्यात्मिक आनन्द का अधिकारी ह । और वह सुख बिना काम-सुख त्यागे प्राप्त नही हो सकता ।^४

कामसुख हीन और अनाय ह जब तक उसका परित्याग नही किया जाता उस पर विजय प्राप्त नही की जाती तब तक आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव नही होता ।

आध्यात्मिक सुखानुभूति होने के पश्चात् पुन प्राणी किसी सासारिक सुखतृष्णा म नही पड सकता । यह आध्यात्मिक सुख सम्राटो के और देवताओ के सुख से बढकर ह ।

आत्मशरण की प्रबल प्रेरणा देने पर भी बौद्ध दशन आत्मा के सम्बन्ध मे एक निराली दृष्टि रखता है । वह किसी दृष्टि से आत्मवादी ह और किसी दृष्टि से अनात्मवादी भी ह । एक ओर पुण्य पाप पुनर्जन्म कम स्वर्ग नरक मोक्ष को स्वीकारने के कारण आत्मवादी ह तो दूसरी ओर आत्मा के अस्तित्व को सत्य नही किन्तु काल्पनिक सज्ञा मानने के कारण अनात्मवादी ह ।

महात्मा बुद्ध ने अनात्मवाद का उपदेश दिया ह । इसका अर्थ आत्मा जसे पदार्थ का सवथा निषेध नही ह किन्तु उपनिषदो म जो

४ तो क्या मानते हो मागदिय । क्या तुमने कभी देखा या सुना है किसी को विषय भोगो से लिप्त विषया को बिना छोडे काम दाह बिना त्यागे काम तृष्णा बिना छोडे पिपासारहित होकर अपने अन्दर शान्ति अनुभव करते हुए ? नही भो गौतम । साधु मागदिय । मैंने भी नही देखा न सुना ।

—मज्झिम नि (भागन्दिय सुत्तन्त) २।३।५

४१ मज्झिम निकाय १।४।८ (महात हासखय-सुत्तन्त) ।

४२ यथा हि राजा रजसुख देवता दिव्य सुख अनुभवन्ति एव अरिया अरिय लोकुत्तर सुख अनुभविस्सामीति इच्छन्ति च तस्सरो फल समापत्ति समापज्जन्ति ।

—बिसुद्धिमग्ग ३।८

शाश्वत अद्वैत आत्मा का निरूपण किया गया है और उसे ससार का एक मात्र मौलिक तत्त्व माना है उसका खण्डन है। यद्यपि चार्वाक की तरह बुद्ध भी अनात्मवादी हैं किन्तु बुद्ध पुद्गल आत्मा जीव चित्त आदि को एक स्वतंत्र वस्तु मानते हैं जबकि चार्वाकदशन चार या पाँच भूतों से समुत्पन्न होने वाली परतंत्र वस्तु मानते हैं। महात्मा बुद्ध भी जीव पुद्गल अथवा चित्त को अनेक कारणों से समुत्पन्न मानते हैं और इस दृष्टि से वह परतंत्र भी है किन्तु इस उत्पत्ति में जो मूल कारण हैं उनमें विज्ञान और विज्ञानेतर दोनों प्रकार के कारण रहते हैं जबकि—चार्वाक दशन में चैतन्य की उत्पत्ति में चैतन्य से अतिरिक्त भूत ही कारण है चैतन्य नहीं। सारांश यह है कि भूतों के सदृश विज्ञान भी एक मूल तत्त्व है जो बुद्ध की दृष्टि से जय और अनित्य है किन्तु चार्वाक भूतों के अतिरिक्त विज्ञान को मूल तत्त्व नहीं मानते। चैतन्य विज्ञान की सतति धारा को बुद्ध अनादि मानते हैं किन्तु चार्वाक नहीं।^{४३}

महात्मा बुद्ध का मन्तव्य था कि जन्म जरा मरण आदि किसी स्थायी ध्रुव जीव के नहीं होते किन्तु वे सभी विशिष्ट कारणों से समुत्पन्न होते हैं। अर्थात् जन्म जरा मरण इन सबका अस्तित्व तो है किन्तु उसका स्थायी आधार वे स्वीकार नहीं करते।^{४४} जहाँ उन्हें चार्वाक का देहात्मवाद स्वीकार नहीं है वहाँ उपनिषद् का शाश्वत आत्म स्वरूप भी अमान्य है। उनके मन्तव्यानुसार आत्मा शरीर से अत्यन्त भिन्न भी नहीं है और न शरीर से अभिन्न ही है। चार्वाक दशन एकांत भौतिकवादी है उपनिषदों की विचार धारा एकान्त कूटस्थ आत्मवादी है किन्तु बुद्ध का माग मध्यम माग है। जिसे बौद्ध दर्शन में प्रतीत्यसमुत्पाद—अमुक वस्तु की अपेक्षा से अमुक वस्तु उत्पन्न हुई—कहा है।

४३ आत्म मीमांसा— ५ दलसुख मालवणिया पृ २८ का सारांश।

४४ समुत्त निकाय १२-२६।

(क) अगुत्तर निकाय ३

(ग) दीर्घनिकाय ब्रह्मजालसुत्त

(घ) संयुत्तनिकाय १२।१७।२४

(ङ) विंशुद्धिमग्ग १७।१६६-१७४

जब कभी भी महात्मा बुद्ध स आत्मा के सम्बन्ध में किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया तब उसका उत्तर न देकर वे मौन रहे हैं। मौन रहने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा—यदि मैं कहूँ कि आत्मा है तो लोग शाश्वतवादी बन जात हैं और यदि कहूँ कि आत्मा नहीं है तो लोग उच्छेदवादी हो जात हैं एतदथ उन दोनों के निषेध के लिए मैं मौन रहता हूँ।^{४५} एक स्थान पर नागाजुन लिखत है— बुद्ध ने यह भी कहा है कि आत्मा है और यह भी कहा है कि आत्मा नहीं है। बुद्ध ने आत्मा अनात्मा किसी का भी उपदेश नहीं दिया।

आत्मा क्या है ? कहाँ से आया है और कहाँ जायेगा ? इन प्रश्नों के उत्तर भगवान् महावीर ने स्पष्टता से प्रदान किये हैं। उनका उत्तर देते समय बुद्ध ने उपेक्षा प्रदर्शित की है और उन्हें भ्रयाकृत कहकर छोड़ दिया है।^{४६} वे मुख्यतः दुःख और दुःख निरोध इन दो तत्त्वों पर प्रकाश डालत हैं। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को कहा— तीर से व्यथित व्यक्ति के घाव को ठीक करने की बात विचारना चाहिए। तीर कहाँ से आया है ? किसने मारा है ? इसे किसने बनाया है ? मारने वाले का रंग रूप कसा है ? आदि आदि प्रश्न करना निरर्थक है।

बौद्ध दर्शन में आत्म तत्त्व के लिए पृथक-पृथक स्थलों पर कही मुख्य रूप से और कही गौण रूप से अनेक शब्द व्यवहृत हुए हैं। जैसे कि पुग्गल पुरिस सत्त जीव चित्त मन विज्ञान नाम रूप आदि।^{४७}

४५ अस्तीति शाश्वतग्राही नास्तीत्यु छेददर्शनम् ।

तस्मादस्तित्व नास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षण ॥

—साध्यमिक कारिका १८।१

४६ आत्मेत्यपि प्रज्ञापित-मनात्मे-यपि देशितम् ।

बुद्ध नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम् ॥

—साध्यमिक कारिका १९।६

४७ (क) मिलिन्द प्रश्न २।२५ ३३ पृ ४१-५२

(ख) न्यायावतारवार्तिक वृत्ति की प्रस्तावना पृ ६

(ग) मणिमनिकाय चूलमालु कथ सुत्त ६३

४८ सब्बे सत्ता अवेरा सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला ।

—पटसभिदा २।१३०

लौकिक दृष्टि से आत्मा की सत्ता है जो विज्ञान वेदना सज्ञा सस्कार और रूप—इन पाँच स्कन्धों का सघातमात्र है किन्तु पारमार्थिक रूप से आत्मा नहीं है।^१

मिलिन्द प्रश्न म भदंत नागसेन और राजा मिलिन्द का सवाद है। राजा मिलिन्द के प्रश्न के उत्तर म भदंत नागसेन ने बताया कि पुद्गल का अस्तित्व केश दाँत आदि शरीर के अवयवों तथा रूप वेदना सज्ञा सस्कार विज्ञान इन सबकी अपेक्षा से है किन्तु पारमार्थिक तत्त्व नहीं है।^२

सक्षप में यदि कहना चाहे तो बौद्धदशन आत्मा को स्थायी नहीं किन्तु चेतना का प्रवाहमात्र मानता है। दीपशिखा के रूपक से प्रस्तुत कथन का प्रतिपादन किया गया है। जैसे दीपक की ज्योति जगमगा रही है। किन्तु जो लौ पूव क्षण में है वह द्वितीय क्षण में नहीं। तल प्रवाह रूप में जल रहा है लौ उसके जलने का परिणाम है प्रतिपल प्रतिक्षण वह नई उत्पन्न हो रही है किन्तु उसका बाह्य रूप उसी प्रकार स्थितिशील पदार्थ के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। बौद्धदशन के अनुसार आत्मा के सम्बन्ध में भी ठीक यही स्थिति चरिताथ होती है। स्पष्ट है कि बौद्ध-दशन अनात्मवादी होते हुए भी आत्मवादी है।

वैदिक दृष्टि

उपनिषद् आदि परवर्ती साहित्य में जिस प्रकार आत्म मीमासा की गई है वैसी मीमासा वेदों में नहीं है।

कठोपनिषद् में नचिकेता का एक मधुर प्रसंग है। बालक नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवस ने भीष्म प्रतिज्ञा ग्रहण की कि 'मैं सर्वस्व दान दूँगा। प्रतिज्ञानुसार सब कुछ दान दे दिया। बालक नचिकेता ने विचार किया—पिता ने अन्य वस्तुएँ तो दान दे दी हैं पर अभी तक मुझे दान म क्यों नहीं दिया? उसने पिता से पूछा—आप

(क) विष्णुद्विमग्न १।१६

४९ मिलिन्द प्रश्न

५० मिलिन्द प्रश्न २।४। सू० २६८।

मुझे किसको दान दे रहे हैं ? पिता मौन रहे। उसने पुन वही प्रश्न दौहराया फिर भी पिता का मौन भंग नहीं हुआ। तृतीय बार कहने पर पिता को क्रोध आ गया और उसने भुङ्गला कर कहा— जा तुझे यमराज को दिया। बालक नचिकेता यम के घर पहुँचा। यमराज घर पर नहीं थे। वह भूखा और प्यासा तीन दिन तक यमराज के द्वार पर बठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। यमराज आये। बालक की भद्रता पर वे मुग्ध हो गये। तीन वर माँगने के लिए कहा। नचिकेता ने तीसरा वर माँगा—मृत्यु के पश्चात् कुछ कहते है मानव की आत्मा का अस्तित्व है कुछ कहते हैं नहीं है सत्य तथ्य क्या है यह आप मुझे बताय—यही मेरा तृतीय वर है।^{११}

यमराज ने अन्य वर माँगने की प्रेरणा दी पर नचिकेता अपने कथन से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने कहा—मुझे वही विधि बताइये जिससे अमरता प्राप्त हो। यमराज ने कहा—त इस आत्म विद्या के लिए आग्रह न कर इसका ज्ञान होना साधारण बात नहीं है। देवता भी इस विषय में सदेहशील रहे हैं।^{१२} पर नचिकेता की तीव्र जिज्ञासा से यमराज ने प्रसन्न होकर आत्मसिद्धि का सूक्ष्म रहस्य उसे बताया। आत्म विद्या व योगविधि को पाकर नचिकेता को ब्रह्मानन्द अनुभव हुआ। उसका राग द्वेष नष्ट हो गया। इसी प्रकार जो आत्म तत्त्व को पाकर आचरण करेंगे वे भी अमरता को प्राप्त करेंगे।

५१ येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये
अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाह
वराणामेष वरस्तृतीय ॥

—कठोपनिषद् १-२

५२ देवरत्रापि विचिकित्सित पुरा नहि सुविज्ञय अणुरेष धर्म ।

—कठोपनिषद् १।२१

५३ मृत्युप्रोक्ता नचिकेतोऽथ लब्ध्वा

विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ।

चरक के अनुसार अग्निवेश के प्रश्न के उत्तर में पुनर्वसु ने आत्म तत्त्व का निरूपण किया है ।^{५४}

छान्दोग्य उपनिषद् में महर्षि नारद और सनत्कुमार का सवाद है । सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने कहा—वेद पुराण इतिहास आदि सभी विद्याओं का अध्ययन करने पर भी आत्मस्वरूप न पहचानने से मैं शोक-ग्रस्त हूँ अत आत्मज्ञान प्रदान कीजिये और चिन्ताओं से मुक्त कीजिये ।^{५५}

बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ऋषि से मन्त्रयी ने भी आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा व्यक्त की ।^{५६}

उपनिषद् के ऋषियों ने कहा है—आत्मा ही दशनीय है श्रवणीय है मननीय है और ध्यान किये जाने योग्य है । मनुस्मृति के रचयिता आचार्य मनु कहते हैं—सब जातों में आत्म ज्ञान ही श्रेष्ठ है । सभी विद्याओं में वही परा विद्या है जिससे मानव को अमृत (मोक्ष) प्राप्त होता है ।

ब्रह्मप्राप्तौ विरजाऽभूद विमृत्यु-
रन्योऽप्येव यो विदध्यात्ममेव ॥

कठोपनिषत् ६।१८

५४ इत्यग्निवेशस्य वच श्रुत्वा मतिमता वर ।
सव यथावत् प्रोवाच प्रशान्तात्मा पुनर्वसु ॥

— चरक संहिता शरीर स्थान अ १ श्लो १५

५५ छान्दोग्योपनिषद् प्रपाठक ७ खण्ड १
५६ येनाह नामृता स्या कि तेन कुर्याम् ?
तदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रुहि ॥

— बृहदारण्योपनिषद्

५७ आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य ।

— बृहदारण्योपनिषद् २।४।५

५८ सब वामपि चतेशामात्मज्ञान पर स्मृतम् ।
तद्ध यद्यं सबविद्यानां प्राप्यते ह्यमृत तत ॥

— मनुस्मृति अ १२

आत्मा शरीर से विलक्षण है। वह वाणी द्वारा अगम्य है।^६
 न वह स्थूल है न ह्रस्व है न विराट है न अणु है न अरुण है न
 द्रव है न छाया है न अधकार ह न हवा ह न आकाश है न सग
 है न रस है न गंध है न नेत्र ह न कण है न वाणी ह न मन ह
 न तेज ह न प्राण है न मुख ह न माप ह उसम न अंतर ह न
 बाहर ह।^{६१}

उपनिषदों में आत्मा के परिमाण की विभिन्न कल्पनाएँ
 मिलती हैं।

छादोग्योपनिषद् में बताया है— यह मेरी आत्मा अन्तःहृदय में
 रहती है। यह चावल से जौ से सरसों से श्यामाक (साँवा) नामक
 धान या उसके चावल से भी लघु है।^{६२}

बृहदारण्यक में कहा है— यह पुरुष रूपी आत्मा मनोमय भास्वान्
 तथा सत्य रूपी है और उस अन्तःहृदय में ऐसी रहती है जैसे चावल या
 जौ का तना हो।^६

कठोपनिषद् में कहा है— आत्मा अगठे जिननी बडी है। अठे
 जितना वह पुरुष आत्मा के मध्य में रहता है।^६

५६ न हन्यते हन्यमाने शरीरे

—कठोपनिषद् १-२।१५।१८

६ यतो वाचो निवर्तते। अाप्य मनसा सह।

—तत्सिरीय उपनिषद् २।४

६१ अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीधमलाहितमस्नेहम-छायमतमाऽवाय्वनाकाश
 मसङ्गमरमगंधमवक्षकमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्र
 मनन्तरमबाह्यम् ।

—बृहदारण्योपनिषद् ३।८।८

६२ एष म आमान्तहृदयेऽणीयान्नीहेर्वा यवाद्वा

सषपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा ॥

—छादोग्योपनिषद् ३।१४।३

६३ मनोमयोऽथ पुरुषो भा सत्यस्तेस्मिन्नतहृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा ।

—बृहदारण्यक उप ५।६।१

६४ अणुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आमनि तिष्ठति ।

—कठोपनिषद् २।४।१२

कौषीतकी उपनिषद् मे कहा ह—यह आत्मा शरीर व्यापी है ।^{६५}
तत्तिरीय उपनिषद् ने प्रतिपादित किया ह—अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय—ये सभी आत्माएँ शरीर प्रमाण है ।^{६६}

मुण्डकोपनिषद् आदि मे आत्मा को व्यापक माना गया है ।^{६७}
हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा पृथ्वी अंतरिक्ष ब्रह्मलोक अथवा इन सब लोको की अपेक्षा बड़ा है ।^६

गीता के अनुसार—आत्मा को शस्त्र छेद नहा सकते अग्नि जला नही सकती पानी गीला नही कर सकती और हवा सुखा नही सकती है^६ जैसे मानव जीण शीण वस्त्र को उतारकर नवीन वस्त्रो को धारण करता है वसे ही यह आत्मा भी जीण शरीर का परित्याग कर नवीन शरीर को धारण करता है ।

६५ एष प्रज्ञामा इदं शरीरमनुप्रविष्ट ।

—कौषीतकी उपनिषद् ३।४।२

६६ तत्तिरीय उपनिष १।२

६७ सवगतम् ।

—मुण्डकोपनिषद् १।१।६

(ख) वशेषिक दशन ७।१।२२

(ग) न्यायमजरी पृ ४६

(घ) प्रकरण ५ पृ १५

(ङ) ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्या जगत ।

—ईशावास्य उप

६८ एष म आत्मान्तर हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायान्तरिक्षा ययान् दिवो ययानेभ्यो लोकेभ्य ।

—छान्दोग्य उप ३।१।४।३

६९ नन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं बहुति पावक ।

न च न क्लेदयन्त्यापो न क्षोषयति मास्त ॥

गीता अध्याय २ । २३

७ वासासि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

वैदिक सस्कृति मे ही नैयायिक नैशेषिक सांख्य मीमांसक अ योग इन दशनो का समावेश होता है। ये सभी दशन आत्मा स्वीकार करते हैं और आत्मा मोक्ष आदि की स्वतंत्र परिभाषा प्रस्तुत करते है।

नयायिक व वैशेषिक दशन का मतव्य है कि आत्मा एकान्त नि और सबव्यापी है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि के रूप मे परिवतन परिलक्षित होता है वह आत्मा के गुणो मे है स्वय आत् मे नही। आत्मा के गुण आत्मा स भिन है इनसे हम आत्मा अस्तित्व जानते हैं।

सांख्य दशन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानता है। उसके मतानुस आत्मा सदा सर्वदा एकरूप रहता है। उसमे परिवतन नही होत ससार और मोक्ष भी आत्मा के नही प्रत्युत प्रकृति के है सुख द और ज्ञान भी प्रकृति के घम है आत्मा के नही।^२ आत्मा तो स्था अनादि अनन अविकारी नित्य चित्स्वरूप और निष्क्रिय है सांख्य दृष्टि से आत्मा कर्ता नही किंतु फल का भोक्ता है। कर्तृ प्रकृति मे ह।^३

मीमांसक दशन के अनुसार आत्मा एक है किंतु देहादि

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

—गीता २।

- ७१ सांख्यकारिका ६२
७२ सांख्यकारिका ११
७३ अमूर्तश्चेतनो भोगी नित्य सर्वगतोऽक्रिय ।
अकर्ता निगुण सूक्ष्म आत्मा कपिलदशने ॥

—षडदशनसमुच्च

- ७४ सांख्यकारिका १७
७५ प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश ।
अहकारविमूढा मा कर्ताऽहमिति मन्यते ।

—गीता ३।

विविधता के कारण वह अनेक प्रतीत होता है।^{७६} मीमांसक कुमारिल ने आत्मा को नित्यानित्य माना है।^{७७}

इस प्रकार हम देखते हैं वैदिक दार्शनिकों ने भी आत्मा के सम्बन्ध में गहन चिन्तन किया है किन्तु जैन-दर्शन जितना गभीर चिन्तन वे नहीं कर पाये हैं। अनेकांत दृष्टि से जैन दर्शन ने आत्मा का सर्वाङ्ग विवेचन किया है। वसा अन्यत्र दुर्लभ है।

उपयुक्त पक्तियों में जैन बौद्ध और वैदिक दर्शन-मान्य आत्मा की एक हल्कीसी भाँकी प्रस्तुत की गई है। आधुनिक वैज्ञानिक भी आत्मा के मौलिक अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं। प्रोफेसर अलबर्ट आर्ई स्टीन ने जो पाश्चात्य देशों में ससार के प्रतिभासम्पन्न विद्वान माने गये हैं लिखा है— मैं जानता हूँ कि सारी प्रकृति में चेतना काम कर रही है। इनके अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म वैज्ञानिकों के विचार भी मननीय हैं पर स्थानाभाव के कारण उन्हें यहाँ उद्धृत करना सम्भव नहीं है।

७६ एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित ।

७७ तत्त्वसंग्रह का २२३-७ ।

भारतवर्ष दशनों की जन्मस्थली है क्रीडाभूमि है। यहाँ की पुण्य भूमि पर आदिकाल से ही आध्यात्मिक चिन्तन की दशन की विचारधारा बहती चली आ रही है। याय सारय वेदा त विशेषिक मीमांसक बौद्ध और जन प्रभति अनेक दशनो ने यहा ज म ग्रहण किया वे खूब फले और फूले। उनकी विचारधाराए हिमालय की चोटी से भी अधिक ऊँची समुद्र से भी अधिक गहरी और आकाश से भी अधिक विस्तृत है।

भारतीय दशन जीवन दशन है। केवल कमनीय कल्पना के अनन्त गगन में विहरण करने की अपेक्षा यहाँ के मनीषी दाशनिको ने जीवन के गम्भीर व गहन प्रश्नों पर चिन्तन मनन विमश करना अधिक उपयुक्त समझा। एतदर्थ यहाँ आत्मा परमात्मा लोक कम आदि तत्त्वो पर गहराई से चिन्तन मनन व विवेचन किया गया है। उ होने अपनी तपश्चर्या एव सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धि के सहारे तत्त्व का जो विश्लेषण किया है वह भारतीय सभ्यता व धर्म का मेरुदण्ड है। इस विराट विश्व में भारत के मुख को उज्ज्वल-समुज्ज्वल रखने में तथा मस्तिष्क को उन्नत रखने में ब्रह्मवेत्ताओं की यह आध्यात्मिक सम्पदा सबथा व सबदा कारण रही है। मानसिक पराधीनता के पङ्क में निमग्न आधुनिक भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के चाकचिक्य के समक्ष इस अनुपम विचार राशि की भले ही अवहेलना कर किन्तु उ-हे यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत अतिप्राचीन काल से गौरवशाली देश रहा है तो अपने दाशनिक चिन्तन के कारण ही। वस्तुतः तत्त्व ज्ञान से ही भारतीय सस्कृति व सभ्यता की प्रतिष्ठा है।

दार्शनिक वादों की दुनिया में कमवाद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। कमवाद के मर्म का समझे बिना भारतीय दशन विशेषतः आत्मवाद का यथाथ परिज्ञान नहीं हो सकता।

डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी के मन्तव्यानुसार कमफल का सिद्धान्त भारतवर्ष की अपनी विशेषता है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त खोजने का प्रयत्न अग्रा-न्य देशों के मनीषियों में भी पाया जा सकता है परन्तु इस कमफल का सिद्धान्त और कहीं भी नहीं मिलता।^१

सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्याविशारद कीथ ने सन् १९६ की रायल एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका में एक बहुत ही विचारपूर्ण लेख लिखा था। उसमें वे लिखते हैं— भारतीयों के कमबन्ध का सिद्धान्त निश्चय ही अद्वितीय है। नसर की समस्त जातियों से उन्हें यह सिद्धान्त अलग कर देता है। जो कोई भी भारतीय धर्म और साहित्य को जानना चाहता है वह यह उक्त सिद्धान्त को जाने बिना अग्रसर नहीं हो सकता।

कम शब्द के पर्यायवाची

आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में विभिन्न दार्शनिकों की विभिन्न धारणाएँ होने से कम के स्वरूप विवेचन में भी विभिन्नता होना स्वाभाविक है। तथापि यह स्पष्ट है— कि सभी आस्तिक दशनों ने पुनर्जन्म की समिद्धि के लिए किसी न किमी रूप में कम सिद्धान्त को स्वीकार किया है। सभी दशनों के शब्दों में अन्तर होने पर भी उसके आधारभूत भाव में प्रायः समानता है।

जन दार्शनिकों ने जिसे कर्म कहा है उसे वेदात्त दशन ने अविद्या

१ अशोक के फूल भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या पृ ६७

२ अशोक के फूल पृ ६

३ उत्तराध्ययन अ ३३।१

(ख) सूत्रकृताङ्ग १।२।१।४

(ग) आचाराग १।२।२।४

प्रकृति तथा माया कहा है। बौद्ध दर्शन ने उसे वासना और अविज्ञप्ति कहा है।^{१५} सांख्य व योग दर्शन उसे आशय और क्लेश कहते हैं।^{१६} याय और वैशेषिक दर्शन ने उसे धर्माधर्म सस्कार और अदृष्ट कहा है। मीमांसको ने उसे अप्रव कहा है। ईसा मोहम्मद और मूसा ने उसे शैतान कहा है। कम शब्द के ही ये पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें दाशनिकों ने अपने अपने ग्रंथों में उट्टटङ्कित किया है।

कम का स्वरूप

कम का स्वरूप क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न विचारकों ने विभिन्न दृष्टि से दिया है।

- (घ) दशाश्रतस्कन्ध ६
 (ङ) कमग्रन्थ प्रथम गा १
- ४ ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य २।१।१४
 ५ अभिषम कोष चतुर्थ परिच्छेद ।
 ६ योगदर्शन भाष्य १-५। २-३। २-१२। २-१३
 (ख) योगदर्शन तत्त्व वशादी ।
 (ग) योगदर्शन भास्वती टीका ।
 (घ) सांख्यकारिका ।
 (ङ) सांख्य तत्त्व कौमुदी ।
- ७ न्याय भाष्य १।१।२
 (ख) न्यायसूत्र ४।१।३-६
 (ग) न्यायसूत्र १।१।१७
 (घ) न्याय मजरी पृ ४७।१।५
 (ङ) एव च क्षणभंगित्वात् सस्कारद्वारिक स्थित ।
 स कमजन्यसस्कारो धर्माधर्मगिरोच्यते ॥

—न्यायमजरी प ४७२

मीमांसा-सूत्र—शांकर भाष्य २।१।५

- (ख) तत्रवातिक २।१।५
 (ग) शास्त्रदीपिका पृ
 ६ बाइबिल
 कुरान शरीफ

न्याय दशन अदृष्ट (कर्म) को आत्मा का गुण मानता है और उसका फल ईश्वर के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होता है।^१ सांख्य दशन कर्म को प्रकृति का विकार मानता है।^२ अच्छी-बुरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर संस्कार पड़ता है उस प्रकृतिगत संस्कार से ही कर्मों के फल प्राप्त होते हैं बौद्ध दशन चित्तगत वासना को ही कर्म मानता है।^३ वासना ही काय कारण भाव के रूप में सुख-दुःख का हेतु बनती है। मीमांसक यज्ञ आदि क्रियाओं को ही कर्म कहता है।^४ पौराणिक मायतानुसार व्रत नियमादि धार्मिक अनुष्ठान कर्म हैं। ब्रह्मकारणों की दृष्टि से कर्ता जिसे अपनी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है वह कर्म है। गीता^५ उपनिषद् आदि ने अच्छे-बुरे कार्यों को कर्म कहा है। जनदशन के अनुसार कर्म केवल संस्कार मात्र नहीं है किन्तु एक स्वतंत्र तत्त्व है। मिथ्यात्व अत्रल प्रमाद कषाय और योग से जीव के द्वारा जो किया जाता है वह कर्म है।^६ अर्थात् आत्मा की राग द्वेषात्मक क्रिया से आकाश प्रदेशों में स्थित अनन्तानन्त कर्म योग्य सूक्ष्म पुद्गल चुम्बक की तरह आकृष्ट होकर आत्म प्रदेशों के साथ बद्ध हो जाते हैं वे कर्म हैं। जैसे गम लोहपिण्ड पानी में रखने

१ ईश्वर कारण पुरुषकर्म फलस्य दर्शनात् ।

—न्यायसूत्र ४।१

११ अतः करणधर्मत्व धर्मादीनाम् ।

—सांख्यसूत्र ५।२५

१२ अमिधर्मं कोषं चतुर्थं परिच्छेद

१३ तत्रवार्तिकं पृ ३६५-६

१४ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

—भगवद्गीता अ ४ श्लो २७

१५ कीरइ बीएण हेउहि जेण तो भण्णए कम्म ।

—कम्मप्रश्न प्रथम गा १ आचार्य वेत्तवन्

(ख) विसय कसायहि रणियहं जे अणुया लग्गति ।

जीव-एसहं मोहियहं ते जिण कम्म भण्णति ॥

—परमात्मप्रकाश १।६२

पर चारो ओर के पानी को खींचता है वैसे ही आत्मा भी राग द्वेष के बशीभूत होकर कार्मणजातीय पुद्गलो को आकर्षित करता है

कर्म के भव

कर्म के मुख्यत दो भेद हैं द्रव्य कर्म और भाव कर्म। सासारिक जीव का रागद्वेषादिमय वभाविक परिणाम भाव कर्म है और उन वभाविक परिणामों से आत्मा म जो कार्मण वगणा के पुद्गल सर्वात्मना चिपकते हैं वे द्रव्य कर्म हैं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म में निमित्त नमित्तिक रूप द्विमुख काय कारण भाव सम्बन्ध है। द्रव्य कर्म काय है और भाव कर्म कारण है। प्रस्तुत काय कारण भाव मुर्गी और अण्डे के काय कारण भाव मद्दश है। मुर्गी से अण्डा उत्पन्न होता है अतः मुर्गी कारण है और अण्डा काय है। मगर अण्डे से मुर्गी उत्पन्न होती है अतएव अण्डा कारण और मुर्गी काय है। इस प्रकार दोनों काय और दोनों कारण हैं। यदि यह जिज्ञासा व्यक्त की जाय कि पहले मुर्गी थी या अण्डा? तो इसका समाधान नहीं दिया जा सकता क्योंकि अण्डा मुर्गी से जाना है और मुर्गी भी अण्डे से समुत्पन्न होती है। अतः दोनों काय कारण भाव स्पष्ट है। उनमें पौर्वाप्य भाव नहीं बतलाया जा सकता। सतति की दृष्टि से उनका पारस्परिक काय कारण भाव अनादि है। वैसे ही द्रव्य और भाव कर्म का काय कारण भाव सम्बन्ध सतति की प्रपेक्षा से अनादि है। दोनों एक दूसरे के उत्पन्न होने में निमित्त हैं।

जैसे मिट्टी का एक पिण्ड घड़े आदि के रूप में परिणत होने का उपादान कारण है कि तु कुम्भकाररूपी निमित्त के अभाव में वह घट नहीं बनता वैसे ही कार्मण वगणा के पुद्गलो में कर्म रूप में परिणत होने की शक्ति है एतदर्थ पुद्गल द्रव्य कर्म का उपादान कारण है पर जीव में भाव कर्म की सत्ता का अभाव हो तो पुद्गल द्रव्य कर्म में परिणत नहीं हो सकता। अतः भावकर्म द्रव्य कर्म का

१६ योगल पिण्डो ऽव्य तस्सति भावकर्म तु ।

—गोम्मटसार कर्मकाण्ड आ नेमिब्रह्म

निमित्त कारण है और द्रव्य कम भी भाव कम का निमित्त है। अतः द्रव्य और भाव कम का कार्य कारण भाव उपादानोपादेय रूप न होकर निमित्त नमित्तिक रूप है। अन्य दर्शनकारो ने भी द्रव्य और भाव कर्म को विविध नामो से स्वीकार किया है।^१

कर्म का अस्तित्व

इस विराट विश्व मे यत्र तत्र-सवत्र विषमता विचित्रता और विविधता दृष्टिगोचर होती है। सब जीव स्वभावतः समान होने पर भी उनमे मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि के रूप मे जो महान् अन्तर दिखाई पडता है इसका क्या कारण है ? केवल मानव जगत् को ही लें तो भी कोई निर्धन है कोई धनी है। कोई स्वस्थ है कोई रुग्ण है। कोई अज्ञ है कोई विज्ञ है। कोई निबल है कोई सबल है। कोई सुन्दर है कोई बुरूप है। कोई सुखी है कोई दुःखी है। कोई गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में रहता है तो कोई टूटी फूटी भोपाडयो में। कोई गुलाबजामुन और रसगुल्ले उडा रहा है तो कोई भूख से छटपटा रहा है। कोई बहुमूल्य और चमकदार वस्त्रों से अलंकृत है तो कोई फटे पुराने चीथडो से वेष्टित है। यहाँ तक कि एक माता की कौख से उत्पन्न हुए पुत्रों में भी दिन रात का अंतर देखा जाता है एक राजा है दूसरा रक है। इस भेद और विषमता का मूल कारण क्या है ? यह एक ज्वलत प्रश्न है।

भारत के मननशील मेधावी मनीषियो ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—विषमता और विविधता का मूल कर्म है।^१ कर्म से ही विविधता और विषमता उत्पन्न होती है।^१ जन दशन की तरह बौद्ध

१७ देखिए—आत्ममीमासा प दलसुख मालवणिया ।

१८ कम्मओण भते जीव नो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमई ।

कम्मओण जग्गे ? णो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमई ॥

—भगवती १२।५

१९ कम्मुणा उवाही जायइ ।

—आचार्यांग ३।१

दर्शन^२ न्याय दर्शन^{२१} वेदान्तदर्शन^{२२} प्रभृति भी कम की ही जीव की विविध अवस्थाओं का कारण मानते हैं। यह एक परस्पर दुष्प्रसिद्धान्त है कि जसा बीज होगा वसा ही वृक्ष होगा।

सौटची स्वर्ण में कोई भेद नहीं होता किन्तु विजातीय तत्त्व के समिश्रण के कारण उसमें भेद होता है। वैसे ही निश्चय दृष्टि से

(ख) क्षमाभद्रद्वयोमनीषिजडयो सदरूपनीरूपयो
श्रीमद्दुगतयोबलाबलवतोर्नीरोगरोगानयो ।
सोभागयासुभगतत्व-सगम जुषोस्तु-येऽपि नृत्वेऽन्तर
यत्तत्कर्मनिबन्धन तदपि नो जीव विना युक्तिमत ॥

—कमग्रन्थ प्रथम टीका—वेवेद्र सूरि

(ग) जो तुलसाहृणाण फल विसेसो ण सो विणा हेउ ।
कजत्तणओ गोयम । घडो व हेऊ य सो कम्म ।

—विशेषावश्यक भाष्य जिनभद्रगणो

२ भासित पेत महाराज भगवता—कम्मस्सका माणवसत्ता कम्मदायादा
कम्मयोनी कम्मबधु कम्मपटिसरणा कम्म सते विभजति यदिद
हीनपणीततायाति ॥

—मिलिब प्रश्न ३।२

(ख) कमज लोकवचिन्त्य ।

—अभिधर्म कोष ४।१

२१ जगतो यच्च वचिन्त्य सुखदुःखादिभेदत ।
कृपिसेवादिसाम्येऽपि विलक्षणफलोदय ॥
अकस्मान्निधिलाभस्य विद्य पातश्च कस्यचित् ।
क्वचिन्फलमयत्नेऽपि य नऽप्यफलता क्वचित् ॥
तदेतद् दुर्घटं दृष्टात्कारणाद् व्यभिचारिण ।
तेनादृष्टमुपेतव्यमस्य किञ्चन कारणम् ॥

—न्यायमजरी—जयन्तभट्ट

२२ ब्रह्मसूत्र—शांकर भाष्य २।१।१४

२३ करम प्रधान विश्व करि राखा ।

जो जस करहि सो तस फल चाला ॥

—रामचरितमानस

आत्मा एक है किन्तु जो भेद और विषमता है वह कम के कारण से है ।^२

आत्मा पहले या कम

आत्मा पहले है या कम पहले है ? दोनो में पहले कौन है और पीछे कौन है ? यह एक प्रश्न है ।

उत्तर है—आत्मा और कर्म दोनो अनादि हैं । कर्मसतति का आत्मा के साथ अनादि काल से सम्बन्ध है । प्रतिपल प्रतिक्षण जीव नूतन कम बाँधता रहता है । ऐसा कोई भी क्षण नहीं जिस समय सांसारिक जीव कम नहीं बाँधता हो । इस दृष्टि से आत्मा के साथ कम का सम्बन्ध सादि भी कहा जा सकता है पर कर्म-सन्तति की अपेक्षा आत्मा के साथ कम का सम्बन्ध अनादि है ।^{२५}

अनादि का अन्त कैसे

प्रश्न है—जब आत्मा के साथ कम का सम्बन्ध अनादि है तब उसका अन्त कैसे हो सकता है ? क्योंकि जो अनादि होता है उसका नाश नहीं होता ।

२४ कामादिप्रभवश्चित्र कमबन्धानुरूपत ।

—आप्त भीमांसा—आचार्य समन्तभद्र

२५ जो खलु ससारत्या जीवो ततो दु होदि परिणामो ।
परिणामादो कम्म कम्मादो होदि गदिसुगदी ॥
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इन्दियाणि जायन्ते ।
तेहि दु विसयग्गहणं ततो रागो व दोसो वा ॥
जायदि जीवस्सेव भावो ससारचक्कवालम्भि
इदि जिणवरेहि भणिदो अणादिणिषणो सणिषणो वा ॥

—पञ्चास्तिकाय—आचार्य कुन्दकुन्द

जीव हैं कम्मु अणाइ जिय जणियउ कम्मु ण तेण ।
कम्मे जीउ वि जणियउ णवि दोहि वि आइ ण जेण ॥
एहु ववहार जीवइउ हेउ लहे विणु कम्मु ।
बहुविह भावें परिणवइ तेण जि धम्मु अहम्मु ॥

—परमात्म प्रकाश १।५।६

उत्तर है—अनादि का अन्त नहीं होता यह सामुदायिक नियम है जो जाति से सम्बन्ध रखता है। व्यक्ति विशेष पर यह नियम लागू नहीं भी होता। स्वर्ण और मिट्टी का घत और दुग्ध का सम्बन्ध अनादि है तथापि वे पृथक्-पृथक् होते हैं। वैसे ही आत्मा और कर्म के अनादि सम्बन्ध का अन्त होता है।^{२६} यह भी स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति रूप से कोई भी कम अनादि नहीं है। किसी एक कर्मविशेष का अनादि काल से आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं है। पूर्वबद्ध कम स्थिति पूरा होने पर आत्मा से पृथक् हो जाते हैं। नवीन कम का बन्धन होता रहता है। इस प्रकार प्रवाह रूप से आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध अनादि काल से है^२ न कि यत्किंचिद। अन्त अनादि कालीन कर्मों का अन्त होता है तप और सयम के द्वारा नये कर्मों का प्रवाह रुकता है संचित कम नष्ट होते हैं और आत्मा मुक्त बन जाता है।^३

आत्मा बलवान या कम

आत्मा और कर्म इन दोनों में अधिक शक्तिसम्पन्न कौन है ? क्या आत्मा बलवान् है या कम बलवान् है ?

समाधान है—आत्मा भी बलवान् है और कम भी बलवान् है। आत्मा में भी अनन्त शक्ति है और कम में भी अनन्त शक्ति है। कभी जीव काल आदि लघियों की अनुकूलता होने पर कर्मों को पछाड़

२६ द्वयोरप्यनादिसम्बन्ध कनकोपल सन्निभ ।

२७ यथाऽनादि स जीवामा यथाऽनादिश्च पुद्गल
द्वयोबन्धोऽप्यनादि स्यात् सम्बन्धो जीव-कर्मणो ।

—पञ्चाध्यायी २। ५ प राजमल

(ख) अस्त्यामाऽनादितो बद्ध कर्मभिः कामणामक ।

—लोकप्रकाश ४२४

(ग) आदिरहितो जीवकर्मयोग इति पक्ष ।

—स्थानाङ्क १।४।६ टीका

२८ सवित्ता पुण्ड्रकम्माइ सजमेण तवण य ।
सव्व-दुक्ख-पहीणट्ठा पक्कमति महेसिणो ॥

—उत्तराध्ययन २५।४५

देता है और कभी कर्मों की बहुलता होने पर जीव उनसे दब जाता है।^{२९}

बहिर्दृष्टि से कम बलवान् प्रतीत होते हैं पर अन्तर्दृष्टि से आत्मा ही बलवान् है क्योंकि कर्म का कर्ता आत्मा है वह मकड़ी की तरह कर्मों का जाल बिछाकर उसमें उलझता है। यदि वह चाहे तो कर्मों को काट भी सकता है। कम चाहे कितने भी अधिक शक्ति शाली हो पर आत्मा उससे भी अधिक शक्तिसम्पन्न है।

लौकिक दृष्टि से पत्थर कठोर है और पानी मुलायम है किन्तु मुलायम पानी पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। कठोर चट्टानों में भी छेद कर देता है। वैसे ही आत्मा की शक्ति कम से अधिक है। वीर हनुमान को जब तक स्व स्वरूप का परिज्ञान नहीं हुआ तब तक वह नाग पाश में बँधा रहा रावण की ठोकरें खाता रहा अपमान के जहरीले घूट पीता रहा किन्तु ज्यों ही उसे स्वरूप का ज्ञान हुआ त्यों ही नाग पाश को तोड़कर मुक्त हो गया। आत्मा को भी जब तक अपनी विराट् चेतनाशक्ति का ज्ञान नहीं होता तब तक वह भी कर्मों को अपने से अधिक शक्तिमान् समझकर उनसे तबा रहता है ज्ञान होने पर उनसे मुक्त हो जाता है।

कर्म और उसका फल

सासारिक जीव जो विविध प्रकार के कर्मों का बन्धन करते हैं उन्हें विपाक की दृष्टि से भारतीय चिन्तकों ने दो भागों में विभक्त किया है शुभ और अशुभ पुण्य और पाप अथवा कुशल और अकुशल। इन दो भेदों का उल्लेख जैन दर्शन^३ बौद्ध दर्शन साख्य

२९ कथयि बलिओ जीवो कथयि कम्माइ हुन्ति बलियाइ ।

जीवस्स य कम्मस्स ण पुब्बविरुद्धाइ वराइ ।

—गणधरबाह २-२५

३ शुभ पुण्यस्य

अशुभ पापस्य

—तत्त्वार्थ सूत्र ६।३-४

३१ विष्णुस्मृत्य १७।८८

दशन^{३२} योग दशन^३ न्याय दर्शन विशेषिक दर्शन^३ और उपनिषद्^{३३} आदि में हुआ है। जिस कर्म के फल को प्राणी अनुकूल अनुभव करता है वह पुण्य है और प्रतिकूल अनुभव करता है वह पाप है। पुण्य के फल की सभी इच्छा करते हैं। किन्तु पाप के फल की कोई इच्छा नहीं करता। इच्छा न करने पर भी उसके विपाक से बचा नहीं जा सकता।

जीव ने जो कर्म बाधा है उसे इस जन्म में या आगामी जन्मों में भोगना ही पडता है।^{३४} कृत कर्मों का फल भोगे बिना आत्मा का छुटकारा नहीं हो सकता।

महात्मा बुद्ध कहते हैं चाहे अन्तरिक्ष में चले जाओ समुद्र में घुस जाओ गिरि कदराओ में छिप जाओ। किन्तु ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ तुम्हें पाप कर्मों का फल भोगना न पड़े।

वेदपथी कवि सिंहलन मिश्र भी यही कहते हैं कि कहीं भी चले जाओ परन्तु जन्मान्तर में जो शुभाशुभ कर्म किये हैं उनके

३२ साख्यकारिका ४४

३३ योगसूत्र २।१४

(ख) योगभाष्य २।१२

३४ न्याय मजरी पृ ४७२।

(ख) प्रशस्तपाद पृ ६३७।६४३

३५ बहदारण्यक ३।२।१३

३६ परलोककडा कम्मा इहलोए वइज्जति
इहलोककडा कम्मा इहलोए वइज्जति।

—भगवती सूत्र

(ख) स्थानाङ्ग सूत्र ७७

३७ कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि।

—उत्तराण्ययन ४।३

३८ न अन्तस्सिक्खे न समुद्दमंके

न पब्बतान विवर पविस्स।

न विज्जती सो जगत्तिप्पदेशो

यत्थद्वित्तो मुञ्चेऽय्य पावकम्मा ॥

—बन्मपद ६।१२

फल तो छाया के समान साथ ही साथ रहेगे । वे तुम्हे कदापि नहीं छोडे गे ।^३

शाचाय अमितगति का कथन है— अपने पूवकृत कर्मों का ही शुभाशुभ फल हम भोगते है यदि अय द्वारा दिया फल भोग तो हमारे स्वकृत कम निरर्थक हो जायगे ।

अध्यात्मशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित आचाय कुन्दकुन्द का भी यही स्वर है— जीव और कमपुद्गल परस्पर गाढ रूप मे मिल जात है समय पर वे पृथक-पृथक भी हो जाते है । जब तक जीव और कम पुद्गल परस्पर मिले रहते है तब तक कम सुख दुख देता है और जीव को वह भोगना पडता है ।

महात्मा बुद्ध ने एक बार पर मे काँटा विध जाने पर अपने शिष्यो से कहा— भिक्षयो ! इस जन्म से एकानवे जन्म पूव मेरी शक्ति (शस्त्र

३६ आका मुपततु गच्छतु वा न्निगन्त-
मम्भोनिधि विशतु तिष्ठतु वा यथेष्टम् ।
जमान्तराजितशुभाशुभकृन्नराणा
छायेव न यजति कम फलानुबधि ॥

—शांतिशतकम् ८२

४ स्वय कृत कम्म यदामना पुरा
फल तदीय लभते शुभाशुभम् ।
परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट
स्वय कृत कर्म निरर्थक तदा ॥

—द्वित्रिशिका ३

४१ जीवा पुरगलकाया
अण्णोण्णागाह्णहणपडिबद्धा ।
काले विजुज्जमाणा
सुहदुक्ख दिति भुजन्ति ॥

—पञ्चास्तिकाय ६७

विशेष) से एक पुरुष की हत्या हुई थी। उसी कम के कारण मेरा पर कांटे से विध गया है।^२

भगवान् महावीर के जीवन प्रसंगों से भी यह बात स्पष्ट है कि उन्हें साधनाकाल में जो रोमाचकारी कष्ट सहने पड़े थे उनका मूल कारण पूर्वकृत कम ही थे।

आत्मा स्वतंत्र है या कम के अधीन ?

पहल बताया कि चुका है कि जीव जसा कम करता है वसा ही उसका फल उसे प्राप्त होता है। शुभकर्म का फल शुभ होता है और अशुभकर्म का फल अशुभ होता है।

कम की मुरयत दो अवस्थाएँ हैं—बाध (ग्रहण) और उदय (फल)। कम को बाधने में जीव स्वतंत्र है किन्तु उसके फल को भोगने में वह स्वतंत्र नहीं है कम के अधीन है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति वक्ष पर चढ़ता है वह चढ़ने में स्वतंत्र है अपनी इच्छानुसार चढ़ सकता है किंतु असावधानीवश गिर जाय तो वह गिरने में स्वतंत्र नहीं है। वह इच्छा से गिरना नहीं चाहता तथापि गिर जाता है अतः गिरने में परतंत्र है। इसी प्रकार भग पीने में स्वतंत्र है किन्तु उसका परिणाम भोगने में परतंत्र है। उसकी इच्छा न होते हुए भी भग अपना चमत्कार दिखलाएगी ही। उसकी इच्छा का फिर कोई मूल्य नहीं है।

४२ इत एकनवने कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हत ।

तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोस्मि भिक्षव ॥

—षडदशन समुच्चय टीका

४३ देखिए लेखक का महावीर जीवनदर्शन ग्रन्थ

४४ सुच्चिण्णा कम्मा सुच्चिण्णफला भवति

दुच्चिण्णा कम्मा दुर्वा च णफला भवति ।

—दशाब्ध त स्कन्ध ६

४५ कम्म चिण्णति सवसा तस्सुदयाम्म उ परवसा होन्ति ।

रक्ख दुख्हइ सवसो विगलस परवसो तत्तो ॥

—विशेषावस्यक भाष्य १-१

उक्त कथन का यह अर्थ नहीं कि बद्ध कर्मों के विपाक में आत्मा कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे भग के नशे की विरोधी वस्तु के सेवन से भग का नशा नहीं चढ़ता या नाम मात्र को चढ़ता है उसी प्रकार प्रशस्त अध्यवसायो के द्वारा पुनर्बद्ध कर्म के विपाक को मन्द भी किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। उस अवस्था में कम प्रदेशों से उदित होकर ही निर्जीर्ण होजाते हैं। उसकी कालिक मर्यादा (स्थितिकाल) को कम करके शीघ्र उदय में भी लाया जा सकता है। नियतकाल से पूर्व कर्मों को उदय में ले आना उदीरणा कहलाता है।

पातजलयोग भाष्य में भी अदृष्टजन्य वेदनीय कर्म की तीन गतियाँ निरूपित की हैं। उनमें से एक गति यह है— कई कर्म बिना फल दिये ही प्रायश्चित्त आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इसे जैन पारिभाषिक शब्दों में प्रशोभ्य कहा है।

कर्म की पौद्गलिकता

अथ दशनकारो ने जहाँ कर्म को सस्कार और वासनारूप माना है वहाँ जनदशन उसे पौद्गलिक मानता है। कर्म आत्मा का गुण नहीं है किन्तु वह आत्मगुणों का विघातक है। परतत्र बनाने वाला और दुखों का कारण है। यह तथ्य है जिस वस्तु का जो गुण है वह उसका विघातक नहीं होता। कर्म आत्मा का विघातक है अतः आत्मा का गुण नहीं हो सकता। कर्म पौद्गलिक न होता तो वह आत्मा की पराधीनता का कारण नहीं हो सकता था।

जनदशन की दृष्टि से द्रव्य कर्म पौद्गलिक है। पुद्गल भूत ही होता है। उसमें रूप रस गंध और स्पृश—ये चार गुण होते हैं। जिसका कारण पौद्गलिक होता है उसका काय भी पौद्गलिक होता है। जैसे कपास भौतिक है तो उससे बनने वाला वस्त्र भी भौतिक ही होगा। जैसे कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है वैसे ही कारण से भी काय का अनुमान किया जा सकता है। शरीर आदि काय

पौद्गलिक और मृत है अतः उसका कारण कम भी पौद्गलिक और मूर्त ही होना चाहिए।^४

मृत का अमृत पर प्रभाव

प्रश्न है—कम मृत है तो उसका प्रभाव अमृत आत्मा पर कमे होता है ? उत्तर है—जैसे मदिरा और क्लोरोफाम का प्रभाव अमृत चेतना आदि गुणों पर प्रत्यक्ष देखा जाता है वैसे ही अमृत आत्मा पर मृत कम का प्रभाव पड़ता है।

उक्त प्रश्न का दूसरा समाधान यह है कि अनन्तकाल से आत्मा कम से सम्बद्ध होने के कारण स्वभावतः अमृत होते हुए भी ससारी अवस्था में मृत है। इस कारण भी वह कम से प्रभावित होता है।^५ जो आत्मा कममुक्त है उन्हे कम का बंधन नहीं होता पूर्व कम से बंधा हुआ जीव ही नए कर्मों का बंधन करता है।^६

गौतम—भगवन ! दुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट होता है या अदुःखी दुःख से स्पृष्ट होता है ?

४६ मुक्तो फासदि मृत मुक्तो मुत्तण बधमग्गह दि
जीवो मुत्तिविरिदो गार्ह ते ने उग्गहदि ।

—पञ्चास्तिकाय १३४

४७ मुत्तणामुत्तिमओ उवघाया—ऽग्गुग्गहा कह हो जा ?
जह विण्णाणाईएण मइरापाणो-महाईईह ।

—विशेषावश्यक भाष्य गा १६३७

४ अहवा नेगतोस्य ससारी सब्बहा अमुत्तात्ति ।
जमणाइकम्मसतइपरिणामावन्नरूवो मो ।

—विशेषावश्यक भाष्य गा १६३

४९ वण्ण रस पच गघा दो फासा अट्टु णिच्छिया जीवे ।
णो सति अमुत्ति तदो बवहारा मात्त बघादो ॥

—अव्यसग्रह

५ समिय दुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट्टु अग्गुपरियट्टइ ।

—आचार्यांग २।६।१ ५

५१ दुःखनिमित्तत्वाद् दुःख कम तद्वान् जीवो दुःखी ।

—भगवती टीका ७।१।२३६

महावीर—गौतम ! दुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट होता है अदुःखी दुःख से स्पृष्ट नहीं होता है । दुःख का स्पृश पर्यादान (ग्रहण) उदीरणा वेदना और निजरा दुःखी जीव करता है अदुःखी नहीं ।^{५२}

गौतम—भगवन् ! कम कौन बाधता है—सयत असयत अथवा सयतासयत ?

महावीर—असयत सयतासयत और सयत ये सभी कम बाँधते हैं ।

तात्पर्य यह है कि जो सकम आत्मा हैं वे ही कम बाधती हैं उन्हीं पर कम का प्रभाव होता है ।

कम बध के कारण

जीव क साथ कम का घनाद सम्बन्ध है किन्तु कम किन कारणों से बधते हैं यह एक सहज जिज्ञासा है । गौतम ने प्रश्न किया—भगवन् ! जीव कम बध कसे करता है ?

भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! ज्ञानावरणीय कम के तीव्र उदय से दशनावरणीय कम का तीव्र उदय होता है । दशनावरणीय कम के तीव्र उदय से दशनमोह का उदय होता है । दशनमोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है और मिथ्यात्व के उदय से जीव आठ प्रकार के कर्मों को बाँधता है ।

स्थानाङ्ग^{५५} समवायाग^६ मे तथा उमास्वाति ने कमबध के

५२ भगवती ७।१।२६६

५३ भगवती ६।३

५४ भते ! जीवे अट्ट कम्मपगडोओ बधति ?

गायमा ! णाणावरणि जस्म कम्मस्स उदएण ँरिसणावरणज्ज कम्म नियच्छति दरिसणाव णि स कम्म म उदएण दसणमोहणि ज कम्म णिगच्छइ दसणमोहणि जस्स कम्मस्स उदएण मिच्छत्त णिगच्छइ मिच्छत्त ए उदिण्णीएण एव खलु जीवे अट्टकम्मपगडोओ बइ ।

प्रज्ञापना २३।१।२८६

५५ पच आसवदारा प णत्ता —समवायाग समवाय ५ ।

५६ स्थानाङ्ग ४१ ।

पांच करण बताये हैं—मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ।^५

सक्षप दष्टि से कम बध के दो कारण है—कषाय और योग ।^६

कर्मबध के चार भेद है—प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश ।^७ इनमे प्रकृति और प्रदेश का बध योग से होता है । स्थिति व अनुभाग का बध कषाय से होता है ।^८ सक्षप मे कहा जाय तो कषाय ही कम बध का मुख्य हेतु है ।^९ कषाय के अभाव मे साम्परायिक कम का बध नहीं होता । दसव गुणस्थान तक दोनो कारण रहते है अत वहाँ तक साम्परायिक बध होता है । कषाय और योग से होने वाला बध साम्परायिक बध कहलाता है । और गमनागमन आदि क्रियाओ से जो कम बध होता है वह ईर्यापथिक बध कहलाता है ।^{१०} ईर्यापथ कर्म की स्थिति उत्तराध्ययन^{११} प्रज्ञापना मे दो समय की मानी है और

५७ मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बधहेतव ।

—तत्त्वाथ सूत्र ८।१

५८ जोगबध कसायबध ।

—समवायाङ्ग

५९ प्रकृतिस्थियनुभावप्रदेशास्तद्विषय ।

—तत्त्वाथ सूत्र १४

६० जोगा पयडिपएस ठिइअणुभाग कसायओ कुणइ ।

—पञ्चम कमग्रन्थ गा ९६

जीव रा अउहि ठारोहि अट्ट कम्मपगडीओ चिाणसु त कोहेण मारोण मायाए लोभेण ।

—स्थानांग ४ स्थान

६१ सकषायबाज्जीव कर्मणो योग्यानुत्तगलानादत्त ।

—तत्त्वाथ सूत्र ८।२

६२ सकषायाकषाययो साम्परायिकेर्यापथयो ।

—तत्त्वाथ ६।५

६३ जाव सजोगो भवइ ताव ईरियावहिय कम्म निबधइ सुहफरिस दुसअयठिइय । त पढमसमए बद्ध बिइयसमये वेइय तइयसमये निर्जण्ण ।

—उत्तरा अ २९ प्र ७१

६४ सातावेदणि जस्स इरियावहियबधग पडुच्च अजहण्णमणुक्कोसेण दो समया ।

—प्रज्ञापना २३।१३ व १३७

प सुखलाल जी ने^{६५} सिफ एक समय की मानी है। योग होने पर भी अगर कषायभाव हो तो उपाजित कम की स्थिति या रस का बध नहीं होता। स्थिति और रस दोनो का बध का कारण कषाय ही है।

विस्तार से कषाय के चार भेद हैं—क्रोध मान माया और लोभ।^{६६} स्थानाङ्ग और प्रज्ञापना मे कम बध के ये चार कारण बताये है। सक्षप मे कषाय के दो भेद हैं राग और द्वेष।^{६७} राग और द्वेष इन दोनो मे भी उन चारो का सम बध हो जाता है। राग मे माया और लोभ तथा द्वेष मे क्रोध और मान का समावेश होता है।^{६८} राग और

६५ तत्त्वाथ सूत्र—प सुखलाल जी पृ २१७

६६ कोह च माण च तहव भाय
लोभ चउय अभाय दोसा।

—सूत्रकृताङ्ग सूत्र ६।२६

(ख) स्थानाङ्ग ४।१।२५१

(ग) प्रज्ञापना २३।१।२६

६७ रागो य दोसो वि य कम्मबीय।

—उत्तरा ३२।७

६८ दोहि ठारोहि पापकम्मा बधति रागेण य दोसेण य। रागे दुविहे पणत्त। माया य लोभे य। दोसे दुविहे कोहे य माणे य।

—स्थानाङ्ग सूत्र २।३

(ख) जीवेण भते णाणावरणिज कम्म कतिहि ठारोहि बधति ? गोयमा। दोहि ठारोहि तजहा—रागेण य दोसेण य। रागे दुविहे पणत्त त जहा—माया य लोभे य। दोसे दुविहे पणत्त त जहा—कोहे य माणे य।

—प्रज्ञापना २३

(ग) परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो।
त पविसदि कम्मरय णाणावरणादिभावेहि ॥

—प्रबचनसार गा ६५

द्वेष के द्वारा ही अष्टविध कर्मों का बधन होता है। अतः राग द्वेष को ही भाव कम माना है।^{१०} राग-द्वेष का मूल मोह ही है।

आचार्य हरिभद्र ने लिखा है—जिस मनुष्य के शरीर पर तेल चुपड़ा हुआ हो उसका शरीर उड़ने वाली धूल से लिप्त हो जाता है वैसे ही राग द्वेष के भाव से आकिलत्र हुए आत्मा पर कम रज का बध हो जाता है।^१

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्यात्व को जो कमबधन का कारण कहा है उसमें भी राग द्वेष ही प्रमुख है। राग-द्वेष की तीव्रता से ही ज्ञान विपरीत होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ अज्ञान कारण स्वतः होता है। अतः शब्द भेद होने पर भी सभी का सार एक है। केवल सक्षय विस्तार के विवक्षाभेद से उक्त कथनों में भेद समझना चाहिए।

जन दशन की तरह बौद्धदशन ने भी कमबधन का कारण मिथ्याज्ञान अथवा मोह माना है। याद दशन का भी यही मन्तव्य है कि मिथ्याज्ञान ही मोह है प्रस्तुत माह केवल तत्त्वज्ञान की अनुत्पत्ति रूप नहीं है किन्तु शरीर इन्द्रिय मन वेदना बुद्धि ये

६६ बद्ध यतेऽष्टविधन कमणा येन हेतुभूतेन तद् बधनम् ।

—प्रतिक्रमण सूत्रवृत्ति आचार्य नमि

७ उत्तराध्ययन ३२।७

(ख) स्थानाङ्ग २।२

(ग) समयसार ६४।६६।१ ६।१७७

(घ) प्रवचनसार १।८४।८

७१ स्नेहाम्यक्तशरीरस्य

रेगुना हिलप्यते यथा गात्रम् ।

राग-द्वेषाकिलत्रस्य

कर्म-बधो भवत्येवम् ॥

—आवश्यक टोका

७२ सुत्तनिपात ३।१२।३३

(ख) विसुद्धिम ग १७।३ २

(ग) मङ्गल निकाय महातण्हासखयसुत्त ६८

अनात्मा होने पर भी इनमें मैं ही हूँ ऐसा ज्ञान मिथ्याज्ञान और मोह है। यही कम बधन का कारण है। विशेषिक दर्शन भी प्रकृत कथन का समर्थन करता है। सांख्यदर्शन भी बध का कारण विपर्यास मानता है और विपर्यास ही मिथ्याज्ञान है। योगदर्शन क्लेश को बध का कारण मानता है और क्लेश का कारण अविद्या है।^{७७} उपनिषद् भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र में भी अविद्या को ही बध का कारण माना है।

७३ यायभाष्य ४।२।१

(ख) दु खज मप्रवृत्तिदोषमि याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापाया दपवग ।

—न्यायसूत्र १।१।२

(ग) तत्रराश्य रागद्व षमोहा तरभावात् ।

—न्यायसूत्र ४।१।३

(घ) तेषा मोह पापीयान्नामूढस्येतरोत्पत्त ।

—न्यायसूत्र ४।१।६

७४ प्रशस्तपाद पृ ५३८ विषयनिरूपण ।

(ख) प्रशस्तपाद भा य ससारापवग प्रकरण ।

७५ सांख्यकारिका—४४-४७-४८

७६ ज्ञानस्य विषययोऽज्ञानम् ।

—माठर वृत्ति ४४

७७ अविद्यास्मितारागद्व षाभिनिवेशा पञ्च क्लेशा ।

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ॥

—योगदर्शन २।३।४

७८ अविद्यायामन्तरे वतमाना स्वय धीरा पण्डितमन्यमाना ।

दन्द्रभ्यमाणा परियन्ति मूढा अघनव नीयमाना यथाऽन्धा ॥

—कठोपनिषद् १।२।५

७९ अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव

ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मन ।

× × ×

तेषामादित्यबज्जान प्रकाशयति तत्परम् ॥

—भगवद्गीता ५।१।५६

इस प्रकार जन दशन और अन्य दशनों में कम बध के कारणों में शब्दभेद और प्रक्रियाभेद होने पर भी मूल भावनाओं में खास भेद नहीं है।

ईश्वर और कमबाध

जन दशन का यह स्पष्ट मतव्य है कि जीव जसा कम करता है वसा ही उसे फल प्राप्त होता है। न्यायदशन की तरह वह कम फल का नियन्ता ईश्वर को नहीं मानता। कम फल का नियमन करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। कम परमाणुओं में जीवात्मा के सम्बन्ध से एक विशिष्ट परिणाम समुत्पन्न होता है। जिससे वह द्रव्य क्षत्र काल भाव भव गति स्थिति प्रभृति उदय के अनुकूल सामग्री से विपाक प्रदशन में समर्थ होकर आत्मा के सस्कारों को मलिन करता है। उससे उनका फलोपभोग होता है। पीयूष और विष पथ्य और अपथ्य भोजन में कुछ भी ज्ञान नहीं होता तथापि आत्मा का संयोग पाकर वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुकूल विपाक उत्पन्न करते हैं। वह बिना किसी प्रेरणा अथवा बिना ज्ञान के अपना काय करते ही हैं। अपना प्रभाव डालते ही हैं।

कालोदायी अनगार ने भगवान् श्री महावीर से प्रश्न किया— भगवन् ! क्या जीवों के किये गये पाप कर्मों का परिपाक पापकारी होता है।

८ अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।

—उत्तरा २ ।३७

१ ईश्वर करण पुरुषकर्माफलस्य दर्शान् ।

—न्याय दशन सूत्र ४।१

(ख) तकारित्वादहेतु ।

—गौतमसूत्र अ ४ आ १ सू २१

८२ भगवती ७ १ ।

८३ दन्व खेत कालो भवो य भावो य हेयवो पच्च ।

हेतुसमासेणुदओ जायइ सवाण पग्गईण ॥

४ प्रज्ञापना पृष्ठ २३

—पच्चसग्रह

८५ भगवती ७।१

भगवान् ने उत्तर दिया—कालोदायी ही होता है ।

कालोदायी ने पुन जिज्ञासा व्यक्त की—भगवन् ! किस प्रकार होता है ?

भगवान् ने रूपक की भाषा में समाधान करते हुए कहा—कालोदायी ! जिस प्रकार कोई पुरुष मनोच सम्यक प्रकार से पका हुआ शुद्ध अष्टादश यजनो से परिपूर्ण विषयुक्त भोजन करता है । वह भोजन आपातभद्र—खाते समय—अच्छा होता है किन्तु ज्यो-ज्यो उसका परिणामन होता है त्यो त्यो उसमें विकृति उत्पन्न होती है वह परिणामभद्र नहीं होता । इसी प्रकार प्राणातिपात यावत् मिथ्या दशन शल्य (अठारह प्रकार के पाप कम) आपातभद्र और परिणाम अमभद्र होते हैं । कालोदायी इसी प्रकार पाप कम पापविपाक वाले होते हैं ।^९

कालोदायी ने निवेदन किया—भगवन् । क्या जीवो के किये हुए कल्याण-कर्मों का परिपाक कल्याणकारी होता है ?

भगवान् ने कहा—हाँ होता है ।

कालोदायी ने पुन तक किया—भगवन् ! कसे होता है ?

भगवान् ने कहा—कालोदायी ! प्राणातिपातविरति यावत् मिथ्या दशनशल्य विरति आपातभद्र प्रतीत नहीं होती पर परिणामभद्र होती है । इसी प्रकार हे कालोदायी ! कल्याणकर्म भी कल्याणविपाक वाले होते हैं ।

८६ अत्थि ए भन्ते ! जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जन्ति ? हुन्ता अत्थि । कह ए भते ! जीवाण पावा कम्मा पावफलविवाग सजुत्ता कज्जति ? कालोदाई ! जीवाण पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले तस्स ए आवाए भइए भवइ तथो पच्छा विपरिणममाणे विपरिणममाणे दुरूवत्ताए जाव भुज्जो भुज्जो परिणमति । एव खलु कालोदाई ! जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जति ।
—भगवती ७।१

८७ अत्थि ए भते ! जीवाण कल्लाणा कम्मा कल्लाणफलविवागसजुत्ता कज्जन्ति ?

जैसे गणित करनेवाली मशीन जड़ होने पर भी अंक गिनने में भूल नहीं करती वैसे ही कम भी जड़ होने पर भी फल देने में भूल नहीं करता उसके लिए ईश्वर को नियत मानने की आवश्यकता नहीं है। आखिर ईश्वर वही फल प्रदान करेगा जमे जीव के होंगे। कम के विपरीत वह कुछ भी देने में समर्थ नहीं होगा। इस प्रकार एक ओर ईश्वर को सर्वशक्तिमान् मानना और दूसरी ओर उसे अणुमात्र भी परिवर्तन का अधिकार न देना वस्तुतः ईश्वर का उपहास है। इससे यह भी सिद्ध है कि कम की शक्ति ईश्वर से भी अधिक है और ईश्वर भी उसके अधीन ही काय करता है। दूसरी दृष्टि से कम में भी कुछ करने धरने की शक्ति नहीं माननी होगी क्योंकि वह ईश्वर के सहारे से ही अपना फल दे सकता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के अधीन हो जाएंगे। इससे तो यही श्रुति है कि स्वयं कम को ही अपना फल देने वाला स्वीकार किया जाय। इससे ईश्वर का ईश्वरत्व भी अक्षुण्ण रहेगा और कमवाद के सिद्धान्त में भी किसी प्रकार की बाधा समुपस्थित नहीं होगी। जनसंस्कृति की चिन्तनधारा भी प्रस्तुत कथन का ही समर्थन करती है।

कम का सविभाग नहीं

वदिक दर्शन का यह मत है कि आत्मा सर्वशक्तिमान् ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। उसमें स्वयं कुछ भी काय करने की क्षमता नहीं है। स्वर्ग और नरक में भेजने वाला सुख और दुःख को देने

हता । अथि । कह ए भते । जीवाण कलाणा कम्मा जाव कज्जिति ? कालोदाई । जीवाण पाणाइवायवेरमणे जाव परि गह्वेर मणे कोहविवेगे जाव मिच्छादसणसल्लविवेग तस्स ए आवाण नो भद्द ए भवइ तओ पच्छा परिणममाणे सुखत्ताए जाव नो दुक्खत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ । एव खसु कालोदाई । जीवाण कलाणा कम्मा जाव कज्जिति ।

वाला ईश्वर है। ईश्वर की प्रेरणा से ही जीव स्वर्ग और नरक में जाता है।

जन दशन के कम सिद्धान्त ने प्रस्तुत कथन का खण्डन करते हुए कहा कि— ईश्वर किसी का उत्थान और पतन करने वाला नहीं है। वह तो वीतराग है। आत्मा ही अपना उत्थान और पतन करता है। जब आत्मा स्वभाव दशा में रमण करता है तब उत्थान करता है और जब विभाव दशा में रमण करता है तब उसका पतन होता है। विभाव दशा में रमण करने वाला आत्मा ही वीतरागी नदी और कूटशाल्मली वक्ष है और स्वभावदशा में रमण करने वाला आत्मा कामधेनु और नन्दनवन है। यह आत्मा सुख और दुःख का कर्ता भोक्ता स्वयं ही है। शभ मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है और अशभ मार्ग पर चलने वाला आत्मा शत्रु है।

जैन दशन का यह स्पष्ट उद्घोष है कि जो भी सुख और दुःख प्राप्त हो रहा है उसका निर्माता आत्मा स्वयं ही है। जसा आत्मा कम करेगा वसा ही उसे फल भोगना पडेगा। वदिकदशन और बौद्ध

८८ अज्ञो जतुरनीशोऽयमात्मन सुख-दुःखयो ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्ग वा स्वप्नमेव वा ॥

—महाभारत वनपर्व अ ३ श्लो २८

८९ अप्या नई वेयरणी अप्या मे कूडसामली ।

अप्या कामदुहा धनू अप्या मे नदण वण ॥

—उत्तराख्ययन २ । ३६

९ अप्या कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।

अप्या मित्तममित्त ष दुप्पट्ठिअ सुपट्ठिओ ॥

—उत्तराख्ययन २ । ३७

९१ ससारमावन्न परस्स अट्टा माहारण ज ष करेइ कम्म ।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले ण बधवा बंधवय उवति ॥

—उत्तराख्ययन ४।४

माया पिया णुसा भाता भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

नाल ते मम ताणाय सुप्पतस्स सकम्मुणा ॥

—उत्तराख्ययन ६।३

दर्शन की तरह वह कम फल के सविभाग में विश्वास नहीं करता। विश्वास ही नहीं किन्तु उस विचारधारा का खण्डन भी करता है।^२ एक व्यक्ति का कर्म दूसरे व्यक्ति में विभक्त नहीं किया जा सकता। यदि विभाग को स्वीकार किया जायेगा तो पुरुषार्थ और साधना का मूल्य ही क्या है? पाप पुण्य करेगा कोई और भोगेगा कोई और। अतः यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त नहीं है।

कर्म का काय

कर्म का मुख्य काय है—आत्मा को ससार में आबद्ध रखना। जब तक कर्मबन्ध की परम्परा का प्रवाह प्रवहमान रहता है तब तक आत्मा मुक्त नहीं बन सकता। यह कर्म का सामान्य कार्य है। विशेष रूप से देखा जाय तो भिन्न भिन्न कर्मों के भिन्न भिन्न काय हैं जितने कर्म हैं उतने ही काय है। जन कर्मशास्त्र की दृष्टि से कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ हैं जो प्राणी को विभिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं। उनके नाम ये हैं—(१) ज्ञानावरण

६२ आममीमांसा ५ दलसुख मालवणिया पृ १३१

(ख) श्री अमर भारती भारतीय दशमो म कर्मविवेचन।

—उपाध्याय अमरमुनि

६३ मिलिन्द प्रश्न ४।८।३ -३५ पृ २८

(ख) कथावस्तु ७।६।३। पृ ३४

६४ स्वयं कृतं कर्म यदा मना पुरा

फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्।

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं।

स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥

निर्जातं कर्म विहाय देहिनो

न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन।

विचारयन्नेव मनसि मानसं

परो ददातीति विमुञ्चन्नेमुषीम्।

—द्वारत्रिशिका अध्याय अस्मिन्मति ३ -३१

(२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) प्रायु (६) नाम (७) गोत्र (८) और अन्तराय ।

इन आठ कम प्रकृतियों के भी दो अवान्तर भेद हैं । इनमें चार घाती है और चार अघाती है । ज्ञानावरण (२) दशनावरण (३) मोहनीय (४) अन्तराय ये चार घाती हैं ।^{१९} (१) वेदनीय (२) प्रायु (३) नाम और (४) गोत्र ये अघाती हैं ।

जो कर्म आत्मा से बंधकर उसके स्वरूप का या उसके स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं वे घाती कम हैं । इन की अनुभाग शक्ति का

६५ नाणस्तावरणि ज दसणावरण तहा ।
वयणि ज तहा मोह आउकम्म तहेव य ॥
नामकम्म च गोय च अन्तराय तहेव य ।
एवमेयाइ कम्माइ अट्ट व उ समासओ ।

—उत्तराध्ययन ३३।२-३

(ख) स्थानाङ्ग १३।५६६
(ग) प्रज्ञापना २३।१
(घ) भगवती शतक ६ उद् ६ पृ ४५३
(ङ) तत्त्वाथ सूत्र ८।५
(च) प्रथम कर्मग्रन्थ गा ३
(छ) पञ्चसग्रह २-२

६६ तत्र घातीनि चत्वारि कर्माण्यन्वर्थसंज्ञया ।
घातकत्वाद् गुणाना हि जीवस्यैवेति वाकस्मति ॥

—पञ्चाध्यायी २।६६८

(ख) आवरणमोहविग्ध घाती जीवगुणघादणत्तादो ।

—गोमटसार-कर्मकाण्ड ६

६७ तत शेषचतुष्क स्यात् कर्माघातिविवक्षया ।
गुणानां घातकाभावशक्तिरप्यात्मशक्तिवत् ॥

—पञ्चाध्यायी २।६६९

(ख) आउगणाम गोद वेयणिय तह अघादिसि ।

—गोमटसार-कर्मकाण्ड ६

सीधा असर आत्मा के ज्ञान आदि गुणों पर होता है। इनसे गुण विकास अवरोध होता है जैसे बादल सहस्ररश्मि सूर्य के चमचमाते प्रकाश को आच्छादित कर देता है उसकी रश्मियों को बाहर नहीं आने देता वैसे ही घाती कम आत्मा के मुख्य गुण (१) अनन्त ज्ञान (२) अनन्त दशन (३) अनन्त सुख (४) और अनन्त वीर्य गुणों को प्रकट नहीं होने देता। ज्ञानावरणीय कम जीव की अनन्त ज्ञान शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। दशनावरणीय कम आत्मा के अनन्त दर्शन शक्ति के प्रादुर्भाव को रोकता है। मोहनीय कम आत्मा के सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र्य गुण का अवरोध करता है जिससे आत्मा को अनन्त सुख प्राप्त नहीं होता। अन्तराय कम आत्मा की अनन्त वीर्यशक्ति आदि का प्रतिघात करता है जिससे आत्मा अपनी अनन्त विराट शक्ति का विकास नहीं कर पाता। इस प्रकार घातीकम आत्मा के विभिन्न गुणों का घात करते हैं।

जो कम आत्मा के निज गुण का घात नहीं कर केवल आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करता है वह अघाती कम है। अघाती कर्मों का सीधा सम्बन्ध पौद्गलिक द्रव्यो से होता है इनकी अनुभाग शक्ति जीव के गुणों पर सीधा असर नहीं करती। अघाती कर्मों के उदय से आत्मा का पौद्गलिक द्रव्यो से सम्बन्ध जुड़ता है। जिससे आत्मा अमूर्तोऽपि भूत इव रहती है। उसे शरीर के कारागृह में बद्ध रहना पड़ता है। जो जीव के गुण (१) अव्याबाध सुख (२) अटल अवगाहन (३) अमूर्तिकत्व और (४) अगुरुलघुभाव को प्रकट नहीं होने देता। वेदनीयकम आत्मा के अव्याबाध सुख को आच्छन्न करता है। आयुष्य कम आत्मा की अटल अवगाहना-शाश्वत स्थिरता को नहीं होने देता। नाम कम आत्मा की अरूपी अवस्था को आवृत किये रहता है। गोत्र कम आत्मा के अगुरुलघुभाव को रोकता है। इस प्रकार अघाती कम अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब घाति कम नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा केवलज्ञान केवलदशन का धारक अरिहन्त बन जाता है। और जब अघाती कम नष्ट हो जाते हैं तब विदेह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

६८ मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तराय-क्षयाच्च केवलम्।

—तत्प्राथ १।१

ज्ञानावरण कर्म

जीव चेतन्यमय है। उपयोग उसका लक्षण है।^१ उपयोग शब्द ज्ञान और दशन का संग्राहक है।^२ ज्ञान साकारोपयोग है और दर्शन निराकारोपयोग। जिससे जाति गुण क्रिया आदि विशेष धर्मों का बोध होता है वह ज्ञानोपयोग है और जिससे सामान्य धर्म अर्थात् सत्ता मात्र का बोध होता है वह दशनोपयोग है।^{१, २} जिस कर्म के प्रभाव से ज्ञानोपयोग आच्छादित रहता है वह ज्ञानावरण कर्म है। आत्मा के ज्योतिमय स्वभाव को आवृत करने वाले इस कर्म की तुलना कपडे की पट्टी से की गई है। जैसे नेत्रों पर कपडे की पट्टी लगा देने से नेत्र-ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है वैसे हा ज्ञानावरण कर्म के प्रभाव से आत्मा की समस्त पदार्थों को सम्यक्तया जानने की ज्ञान शक्ति आच्छादित हो जाती है।^३

६६ जीवो उवओग लक्खणो ।

—उत्तरा २८।१

१ जीवो उवओगमओ उवओगो णाणवंसणो होई ।

—नियमसार १

१ १ स द्विविधोऽष्टचतुर्भेद ।

—तत्त्वाथ २।६

(ख) तत्त्वार्थं सूत्र भाष्य २।६

१ २ प्रमाणनयतत्त्वालोक २।७

१ ३ एसि ज भावरण पडब्ब चक्खुस्स त तयावरण ।

—प्रथमं कर्मसम्ब ६

(ख) पडपडिहारमिमिज्जाहल्लिचित्तकुलालभड्यारीणा

जह एदेसि भावा तह्वि य कम्मा मुणोयव्वा ।

—गोमटसार (कर्मकाण्ड) २१

ज्ञानावरण कम की पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं—(१) मतिज्ञानावरण (२) श्र तज्ञानावरण (३) अवधि ज्ञानावरण (४) मन पर्याय ज्ञानावरण (५) केवल ज्ञानावरण ।^१

मतिज्ञानावरण कर्म इन्द्रियो व मन से होने वाले ज्ञान का निरोध करता है । श्र तज्ञानावरण कम शब्द और अर्थ की पर्यालोचना से होने वाले ज्ञान को आ छादित करता है । अवधिज्ञानावरण कम इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना होने वाले रूपी पदार्थों के मर्यादित प्रत्यक्ष ज्ञान को अवरुद्ध करता है । मन पर्यायज्ञानावरण कम इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना सजी जीवों के मनोगत भावों को जानने वाल ज्ञान को आच्छादित करता है । केवल ज्ञानावरण कम सब द्रव्यो और पर्यायों को युगपत् प्रत्यक्ष जानने वाल ज्ञान को आवत करता है ।

ज्ञानावरण कम की उत्तर प्रकृतियाँ सब घाती और देश घाती रूप से दो प्रकार की हैं । जो प्रकृति स्वघात्य ज्ञान गुण का पूरा तथा घात करे वह सबघाती है और जो स्वघात्य ज्ञान गुण का आशिक रूप से घात करे वह देशघाती है । मतिज्ञानावरण श्र तज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण मन पर्याय ज्ञानावरण ये चार

(ग) सरउ गयससिनिम्मलयरस्स जीवस्स छायरण जमिह ।

णाणावरण कम्म पडोवम होइ एव तु ॥

—स्थानांग २।४।१ ५ टीका मे उद्धृत

१ ४ नाणावरण पच्चविह सुय आभिणिबोहिय ।

ओहिनाण च तइय मणनाण च केवल ॥

—उत्तराध्ययन ३३।४

(ख) प्रज्ञापना २३।२

(ग) स्थानाङ्ग ५।४६४

(घ) तत्त्वार्थ १६-७

१ ५ णाणावरणिजे कम्मे दुविहे प त —देसनाणावरणिजे चेव सब्बणाणावरणिजे चेव ।

—स्थानाङ्ग सूत्र २।४।१ ५

देशघाती है और केवल ज्ञानावरण सवघाती है। सवघाती कहने का तात्पर्य प्रबलतम आवरण की अपेक्षा से है। केवल ज्ञानावरणीय कर्म सवघाती होने पर भी आत्मा के ज्ञान गुण को सवथा आवृत नहीं करता परन्तु केवल ज्ञान का सवथा निरोध करता है। निगोदस्थ जीवो मे उत्कट ज्ञानावरणीय कम का उदय रहता है। जैसे घनघोर घटाओ से सूर्य के पूरुणत आच्छादित होने पर भी उसकी प्रभा का कुछ अश अनावृत होता है जिससे दिन और रात का विभाग प्रतीत होता है वैसे ही ज्ञान का अनन्तवा भाग नित्य अनावृत रहता है।^६ जैसे घनघोर घटाओ को विदीण कर सूर्य की प्रभा भूमण्डल पर आती है पर सभी मकानो पर उसकी प्रभा एक सदृश नहीं गिरती मकानो की बनावट के अनुसार मन्द और मन्दतर और मन्दतम गिरती है वैसे ही ज्ञान की प्रभा मतिज्ञानावरण आदि के उदय के तारतम्य के अनुसार मन्द मन्दतर और मन्दतम होती है। ज्ञान पूरणरूप से तिरोहित कभी नहीं होता। यदि ऐसा हो जाय तो जीव अजीव हो जाए।

इस कम की स्थिति अधिकतम तीस कोटा-कोटि पागरोपम और यूनतम अतमुहूत की है।^१

१ ६ (क) देग — ज्ञानस्याऽऽभिन्नबोधिकादिभावृणोतीति देशज्ञानावरणीयम् सव ज्ञान—केवलारूपमावृणोतीति सर्वज्ञानावरणीय केवलारण हि आदि यकपस्य केवलज्ञानरूपस्य । जीवस्याच्छादकतया साद्रमेघवृन्द क पमिति तसवज्ञानावरण । मत्याद्यावरण तु घनातिच्छादितादित्ये प प्रभाकपस्य केवलज्ञानदेशस्य कटकुन्ध्यादिरूपावरणतुल्यमिति देशावरणमिति ।
—ठाणाङ्ग २।४।१ ५ टीका

(ख) स्थानाङ्ग-समवायाङ्ग पृ ६४-६५ प दलसुख मालवणिया ।

(ग) सव्वजोबाण पि य ण अक्खरस्स

अणतभागो णिच्छु घाडिओ हवइ ।

जइ पुण सो वि आवरिज्जा तेण जीवो अजीवत्त पावेज्जा ।

सुटठुवि मेहसमुदये होइ पभा चन्दसूरारणं ।

— मग्गीसुत्र ४३

१ ७ उबहीसरिसनामाण तीसइ कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होइ अन्तोमुहूत जहून्निया ॥

दर्शनावरण कर्म

पदार्थों की विशेषता को ग्रहण किये बिना केवल उनके सामान्य धर्म का बोध करना दशनोपयोग है। जिस कर्म के प्रभाव से दशनोपयोग आच्छादित रहता है वह दशनावरणीय कर्म है। दशन गण क सीमित होने पर जानोपलधि का द्वार बंद हो जाता है। इस कर्म की तुलना शासक के उस द्वारपाल से की गई है जो शासक से किसी यक्ति को मिलने में बाधा उपस्थित करता है। द्वारपाल की बिना आना के प्राप्त शासक से नहीं मिल सकता वैसे ही दशनावरण कर्म वस्तुओं के सामान्य बोध को रोकता है। पदार्थों के देखने में अडचन डालता है।

दशनावरण कर्म की नौ उत्तर प्रकृतियाँ हैं—(१) चक्षुदशनावरण (२) अक्षुदशनावरण (३) अवधिदशनावरण (४) केवल दशनावरण (५) निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) प्रचला (८) प्रचलाप्रचना (९) स्त्यानद्धि ।

आवरणिजाण दु ह पि वेयणिजे तहेव य ।

अतराय य कम्मम्मि ठिई एसा वियाहिया ॥

—उत्तराध्ययन ३३।१६-२

(ख) आदितस्तिशणामन्त आयस्य च त्रिश सागरोपमकोटीकोन्ध परा स्थिति ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।१५

(ग) पञ्चम कर्मग्रन्थ गा २६

१ ८ ज सामन्नगहृण भावाण नेव कटटु आगार ।

अविससिऊण अ ध दसणमिह वच्चए समय ॥

१ ९ दसणसीने जीवे दसणघाय करेइ ज कम्म ।

त पडिहारसमाण दसणवरण भवे जीवे ॥

—स्थानाङ्क २।४।१ ५ टीका

दसणच्चउ पणनिहा वित्तिसम दसणावरण ।

—प्रथम कर्मग्रन्थ ६

(ग) गोम्मटसार कर्मकाण्ड २१ नेमिचद्र

११ निदा तहेव पयला निहानिहा य पयलपयला य ।

तत्तो य थ णगिद्धी उ पचमा होइ नायब्बा ॥

चक्षुर्दर्शनावरण कर्म नेत्रो द्वारा होने वाले सामान्य बोध को आवृत करता है। अचक्षुर्दशनावरण कर्म—चक्षु के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियो और मन के द्वारा होने वाले सामान्य बोध को आवृत करता है। अवधि दशनावरण कर्म—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा को रूपी द्रव्यो का जो सामान्य बोध होता है उसे आच्छादित करता है। केवलदशनावरण कर्म सब द्रव्य और पर्यायो के युगपत् होने वाले सामान्य अवबोध को आवृत करता है। निद्रा कर्म वह है जिससे सुप्त प्राणी सुख से जाग सके ऐसी हल्की निद्रा उत्पन्न हो। निद्रानिद्रा कर्म से ऐसी नीद उत्पन्न होती है जिससे सुप्त प्राणी कठिनाई से जाग सके। प्रचला—जिस कर्म से ऐसी नीद उत्पन्न हो कि खड़े खड़े और बड़े-बठ भी नीद आये। प्रचला प्रचला कर्म—जिससे चल-फिरते भी नीद आये। स्त्यानधि—जिस कर्म से दिन में अथवा रात में सोचे हुए कायविशेष को निद्रावस्था में सम्पन्न करे वसी प्रगाढतम नीद।

दशनावरण कर्म भी देशघाती और सवघाती रूप में दो प्रकार का है। चक्षु अचक्षु अवधिदशनावरण देशघाती है और शेष छह प्रकृतियाँ सवघाती है। सवघाती प्रकृतियों में केवल

चक्षुमचक्षुओहिस्स दसरो केवले य आवरणे ।

एव तु नवविगप्प नायव्व दसणावरण ॥

—उत्तरा ३३।५-६

(ख) समवायाङ्ग सू ६

(ग) स्थानाङ्ग ८।३।६६

(घ) चक्षरचक्षरवधिकेवलाना निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला प्रचला-प्रचला स्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च ।

—तरवाथ सूत्र ८।८

(ङ) प्रज्ञापना २३।१

(च) कर्मग्रन्थ

१११ दरिसणावरणिज्जे कम्मे एव चेव ।

टीका—देशदर्शनावरणाय चक्षरचक्षरवधिदशनावरणाय सवदशनावरणाय तु निद्रापञ्चक केवलदर्शनावरणाय चेत्यर्थ भावना त पूर्ववदिति ।

—ठाणाङ्ग २।४।१ ५

दर्शनावरण प्रमुख है। ज्ञानावरण की तरह इसे भी समझ लेना चाहिए।

दर्शनावरण कम का पूरा क्षय होने पर जीव की अनन्त दशन शक्ति प्रकट होती है वह केवल दशन का धारक बनता है। जब उसका क्षयोपशम होता है तब चक्ष दशन अचक्ष दशन और अवधि दशन प्रकट होता है।

प्रस्तुत कर्म की यूनतम स्थिति अतमुहूत की और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम की है।^२

वेदनीय कम

आत्मा के अयाबाध गुण को आवृत करने वाला कम वेदनीय है। वेदनीय कम से आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है। उसके दो भेद हैं—(१) साता वेदनीय (२) असाता वेदनीय। साता वेदनीय कम से जीव को भौतिक सुखों की उपलब्धि होती है। और असाता वेदनीय कम से मानसिक और शारीरिक दुख प्राप्त होता है।

वेदनीय कम की तुलना मध में लिप्त तलवार की धार से की गई है। तलवार की धार पर लिप्त मध को चाटने के

११२ उत्तराध्ययन ३३।१६-२

(ख) तन्वाध सूत्र ११५

(ग) पञ्चम कमग्रन्थ गा २६

(घ) प्रज्ञापना पद २६ उ २ सू २६३

११३ वेद्यणीय पि दुविह सायमसाय च आहिय।

—उत्तराध्ययन ३३।७

(ख) स्थानाङ्ग २।१ ५

११४ यदुदयाद् वादिगतिषु गरीरमानससुखप्राप्तिस्तद् वेद्यम् । प्रशस्त वेद्यसद्वेद्यमिति । यत्कन दुखमनेकविध तदसद्वेद्यम् । अप्रशस्त वेद्यमसद्वेद्यमिति ।

—तत्त्वार्थ ८।८ सर्वाधिनिष्ठि

सदृश साता वेदनीय है और जीभ कट जाने के समान असाता वेदनीय है ।^{११५}

सात वेदनीय कम-आठ प्रकार का है—मनोज्ञ शब्द मनोज्ञ रूप मनोज्ञ गन्ध मनोज्ञ रस मनोज्ञ स्पृश सुखित मन सुखित वाणी सुखित काय जिससे प्राप्त हो ^१ ।

असात वेदनीय भी आठ प्रकार का है—अमनोज्ञ शब्द अमनोज्ञ रूप अमनोज्ञ गन्ध अमनोज्ञ रस अमनोज्ञ स्पृश दुःखित मन दुःखित वाणी दुःखित काय की प्राप्ति जिससे हो ।^१

वेदनीय कम की जघन्य स्थिति उत्तराध्ययन^{११} और प्रज्ञापना^{११}

११५ महूलित्तल्लग्गधारालिहण व ३२१ उ वेयणिय ।

—प्रथम कर्मग्रन्थ १२

(ख) तथा वेद्यते—अनुभूयत इति वेदनीय सात सुख तद्र पतया वेद्यते यत्तत्तथा दीर्घव प्राकृतत्वात् इतरव्—एतद्विपरीतम् आह च—

महूलित्तनिसियकरवालधार जीहाए जारिस लिहण

तारिसय सुहदुहउप्पायग मुणह ॥

—ठाणाङ्ग २।४।१ ५ टीका

११६ स्थानाङ्ग ८।४ ८

(ख) प्रज्ञापना २३।३

११७ स्थानाङ्ग १४८८

(ख) असायावेदणिजे एण भते कम्मे कतिविध पण्णत्त ? गोयमा । अट्टविधे पन्नत्त त जहा अमरुण्णा सद्दा जाव कायदुहया ।

—प्रज्ञापना २३।३।१५

११ उदही सरिसनामाण तीसई कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होइ अतोमुहुत्त जह्णिया ॥

आवरणिजाण दु ह पि वेयणिजे तहेव य ।

अतराए य कम्मम्मि ठिई एसा वियाहिया ॥

—उत्तरा ३३।१६-२

११६ प्रज्ञापना २३।२।२१-२६

मे अन्तमुहूर्त की बताई है। भगवती' मे दो समय की कही गई है। इन दोनों कथनों मे कोई विरोध नहीं समझना चाहिए क्योंकि मुहूर्त के अन्दर का समय अन्तमुहूर्त कहलाता है। दो समय को अन्तमुहूर्त कहने मे कोई विसंगति नहीं है। वह जघन्य अन्तमुहूर्त है। किन्तु तत्त्वाथ सूत्र और अथ अनेक ग्रन्थो मे बारह मुहूर्त की प्रतिपादित की गई है। उत्कृष्ट स्थिति सवत्र तीस कोटाकोटि सागर की है।

मोहनीय कम

जो कम आत्मा मे सूढता उत्पन्न करे वह मोहनीय है। आठ कर्मो मे यह सबसे अधिक शक्तिशाली है। अन्य सात कम प्रजा हे तो मोहनीय कम राजा है। यह आमा के वीतराग भाव—शुद्ध स्वरूप को विकृत करता है जिससे आ मा रागद्वेष आदि विकारो से ग्रस्त होता है। यह कम स्वपरविवेक मे तथा स्वरूपरमण मे बाधा समुपस्थित करता है।

इस कम की तुलना मदिरापान से की गई है। जस मदिरापान से मानव परवश हो जाता है उस अपने तथा पर के स्वरूप का भान नहीं रहता वह हिताहित के विवेक से विहीन हो जाता है

१२ वेदणिज्ज जह दो समया ।

—भगवती ६।३

१२१ अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ।

—तत्त्वाथ सूत्र ८।१६

(ख) वेदनीयप्रकृतेरपरा द्वादशमुहूर्ता स्थितिरिति ।

—तत्त्वार्थ भाष्य

(ग) जहन्ना ठिई वअणीअस्स बारस मुहुत्ता ।

नबलत्थ साहित्य सग्रह वेदान्त सूरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण

(घ) ज दशन पृ ३५४ डा मोहनलाल मेहता

१२२ अष्ट कम नो राजवी हो मोह प्रथम क्षय कीन ।

— विनयचन्द्र चौबीसी

वसे ही मोहकम के उदय से जीव को तत्त्व अतत्त्व का भेद विज्ञान नहीं हो पाता वह संसार के विकारो मे उलभ्र जाता है ।^{१२३}

मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है—(१) दशन मोहनीय और (२) चारित्र्य मोहनीय । यहाँ दशन का अर्थ तत्त्वाथ श्रद्धान रूप आत्मगुण है । जसे मदिरापान से बुद्धि मूर्च्छित हो जाती है वसे ही दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा का विवेक विलुप्त हो जाता है । वह अनात्मीय पदार्थो को आत्मीय समझता है ।^६ वह धम को अधम और अधम को धम मानता है ।

दशन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का है^{१२}—(१) सम्यक्त्व

१२३ मज्ज व मोहणीय—

—प्रथम कर्मपन्थ गाथा १३

(ख) जह मज्जपाणमूढो लोए पुरिसो परव्वसो होइ
तह मोहेण विमूढो जीवो उ परव्वसो होइ ।

—स्थानाङ्ग २।४।१ ५ टीका

(ग) गोम्मटसार (कमकाण्ड) २१

१२४ मोहणिज्ज पि दुविह दसरो चरणे तथा ।

—उत्तराध्ययन ३३ ८

(ख) ठाणाङ्ग २।४।१ ५

(ग) प्रज्ञापना २३।२

१२५ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्

—तत्त्वाथ सूत्र १।२

१२६ यथा मद्यादिपानस्य पाकाद् बुद्धिर्विमुह्यति ।

एवेत शंखादि यद्वस्तु पीत पश्यति विभ्रमात् ।

तथा दशनमोहस्य कर्मणस्तूदयादिह ।

अपि यावदनात्मीयमात्मीय मनुते कुट्टक ॥

—पञ्चाध्यायो २।६८-६-७

१२७ सम्मत चेव मिच्छत सम्मामिच्छतमेव व ।

एयाओ तिल्लि पयडीओ मोहणिज्जस्स दसरो ॥

—उत्तराध्ययन ३३।६

(ख) स्थानाङ्ग २।१८४

मोहनीय—जो कम सम्यक्त्व का प्रकट होना तो नहीं रोक सकता किन्तु भ्रौपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शन को उत्पन्न नहीं होने देता । (२) मिथ्यात्व मोहनीय—जो कम तत्त्व में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता और विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करता है । (३) मिश्र मोहनीय—जो कम तत्त्व श्रद्धा में दोलायमान स्थिति उत्पन्न करता है । दर्शनमोहनीय के शुद्ध दलिक सम्यक्त्व मोहनीय अशुद्ध दलिक मिथ्यात्व मोहनीय और शुद्धाशुद्ध दलिक सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय है । इनमें मिथ्यात्व मोहनीय सबघाती है और शेष दो देशघाती है ।

मोहनीय कम का द्वितीय भेद चारित्रमोह है । यह कम आत्मा के चारित्र गुण को उत्पन्न नहीं होने देता ।

चारित्र मोहनीय के भी दो भेद हैं—(१) कषाय मोहनीय (२) नोकषाय मोहनीय । कषाय मोहनीय के सोलह भेद हैं और नौ कषाय मोहनीय के सात अथवा नौ भेद हैं ।

१२ प्रथम कम ग्रथ गा १४-१६

१२६ केवलणाणावरण दसणछक्क कषायवारसय ।

मिच्छ च सबघादी सम्मामिच्छ अवधमिह ॥

—गोम्मटसार (कमकाण्ड) ३६

(ख) केवलणाणावरण दसणछक्क च मोहवारसग ।

ता सबघादिसन्ना भवति मिच्छत्तवीसइम ।

—ठाणाङ्क २।४।१ ५ टीका में उद्धृत

१३ एव जीवस्य चारित्र गुणोऽस्येक प्रमाणसात् ।

तमोहयति यत्कम तस्याचारित्रमोहनम् ॥

—पचाध्यायी २।१।६

१३१ चरित्तमोहण कम्म दुविह त वियाहिय ।

कसायमोहणि ज तु नाकसाय तहेव य ॥

—उत्तराध्ययन ३३।१

(ख) प्रज्ञापना २३।२

१३२ सोलसविहभेएण कम्म तु कसायज ।

सत्तविह नवविह वा कम्म च नोकसायज ॥

—उत्तरा ३३।११

कषाय मोहनीय

कषाय शब्द कष और आय से बना है। कष—संसार आय—लाभ जिससे संसार अर्थात् भवभ्रमण की अभिवृद्धि हो वह कषाय है। क्रोध मान माया और लोभ के रूप में वह चार प्रकार का है। ये चार भी अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और सञ्चलन यो चार चार प्रकार के हैं। इस प्रकार सोलह भेद कषायमोहनीय के हैं। इसके उदय से प्राणी में क्रोधादि कषाय उत्पन्न होते हैं।

अनन्तानुबन्धी चतुष्क के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करता है। यह कषाय सम्यक्त्व का विधातक है।

अप्रत्याख्यानावरणीय चतुष्क के प्रभाव से देशविरति रूप श्रावक धर्म की प्राप्ति नहीं होती। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के

(ख) प्रज्ञापना २३।२

(ग) स्थानाङ्ग ६।७

(घ) समवायाग—१६

१३३ कम्म कसो भवो वा कसमातो सि कसाया तो ।

कसमाययति व जतो गमयति कस कसायति ॥

—आवश्यक मलयगिरि वृत्ति प ११६

—विशेषावश्यक भाष्य गा १२२७

१३४ (क) अनन्तानुबन्धी सम्यग्दर्शनोपघातो । तस्योदयादि सम्यग्दर्शनोत्पद्यते । पूर्वोत्पन्नमपि च प्रतिपत्ति ।

—सत्त्वाथ सूत्र ८।१ भाष्य

(ख) अनन्तानुबन्धन्ति यतो जमानि भूतये ।

ततोऽनन्तानुबन्ध्यास्या क्रोधाद्य षु नियोजिता ॥

१३५ स्वपमपि नोत्सहेद् येषा प्रत्याख्यानमिहोदयात् ।

अप्रत्याख्यानसज्ञाऽतो द्वितीयेषु निवेशिता ॥

(ख) अप्रत्याख्यानकषायोदयाद्विरतिर्भवति—

—सत्त्वाथ भाष्य ८।१

उदय से सवविरति रूप श्रमणधम की प्राप्ति नहीं होती।^{१६} सज्वलन कषाय के प्रभाव से श्रमण यथाख्यात चारित्ररूप उत्कृष्ट चारित्र प्रा त नहीं कर सकता। गोम्मटसार मे भी ऐसा ही लेख मिलता है।

अन-नानुब धी चतुष्क की स्थिति यात्रज्जीवन की अप्रत्याख्यानी चतुष्क की एक वर्ष की प्रत्याख्यानी त्प्राय की चार माह की और सज्वलन कषाय की स्थिति एक पक्ष की है।

जिनका उदय कषायो के साथ होता है या जा कषायो को उत्त जित करते है वे नोकषाय हैं। इ ह अकषाय भी कहने है।^१ नोकषाय या अकषाय का तात्पर्य कषाय का अभाव नहीं कि नु ईषत्कषाय है। नोकषाय के नौ भेद हे—(१) हास्य (२) रति

१३६ सवसावद्यविरति प्र याख्यानमुदाहृतम् ।
तदावरणसज्ञा तस्ततीयेषु निवेशिता ॥

(ख) प्र याख्यानावरणकषायोदया रतिविरतिर्भव युत्तमचारित्र लाभस्तु न भवति ।

तत्त्वाथ सूत्र ८।१ भाष्य

१३७ (क) स वलनकषायादयाद्यथारख्यातचारित्रलाभा न भवति ।

—तत्त्वाथ सूत्र ११ भाष्य

१३८ सम्मत्तदेससयल चरित्तजहक्खादचरणपरिणाम ।
घादति वा कषाया चउ सोल असखलोगमिदा ॥

—गोम्मटसार जीवकाण्ड १८३

१३९ जाजीववरिसचउमासपक्खगा नरयतिरियनर अमरा
सम्माग्गुसम्बविरई अह्खायचरित्तघायकरा ।

प्रथम कमप्र थ गा १८

१४ कषायसहवति वात् कषायप्रेरणादपि ।
हास्यादिनवकस्योक्ता नोकषायकषायता ॥

१४१ तत्त्वार्थं राजवातिकं ८।६।१

१४२ ईषदथ नञ प्रयोगादीषत्कषायोऽकषाय इति ।

—सर्वार्थसिद्धि ८।६

- (३) अरति (४) भय (५) शोक (६) जुगुप्सा^{१४३} (७) स्त्री वेद
(८) पुरुष वेद (९) तपु सक वेद ।

इस प्रकार चारित्र मोहनीय की पच्चीस प्रकृतियों में से सज्वलन कषाय चतुष्क और नोकषाय ये अघाती है और शेष बारह प्रकृति सर्वघाती है

मोहनीय कम की स्थिति जघन्य अतमुहूत की है और उत्कृष्ट सत्तर कोटाकोटी सागर की है ।^{४५}

आयुषकम

जीवो के जीवन अवधि का नियामक कम आयुष्य है । इस कर्म के अस्तित्व में प्राणी जीवित रहता है और क्षय होने पर मृत्यु का आर्त्तिगन करता है ।^{४६}

इस कम की तुलना कारागृह से की गई है । जसे 'यायाधीश अपराधी को अपराध के अनुसार नियत समय तक कारागृह में डाल देता है अपराधी के चाहने पर भी अर्वाज के पूरा हुए बिना वह मुक्त नहीं हो सकता । वसे ही आयुषकम के कारण जीव देह से मुक्त नहीं हो सकता ।

१४३ यदुदयादात्मदोषसवरण परदोषाविष्करण सा जुगुप्सा ।

—आचार्य पूज्यपाद

१४४ स्थानाङ्ग २।४।१ ५ टीका

(ख) गोम्मटसार कर्मकाण्ड ३९

१४५ (क) उदहीसरिसनामारा सत्तरि कोडिकोडीओ ।

मोहणि जस्स उक्कोसा अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

—उत्तरा ३३।२१

(ख) सप्ततिर्मोहनीयस्य ।

—तत्त्वार्थ ॥६

१४६ यद्भाभावाभावयोर्जीवितमरण तदायु ॥२॥ यस्य भावात् आत्मन जीवित भवति यस्य चाभावात् मृत इत्युच्यते तद्भवधारणमायुरित्युच्यते ।

—तत्त्वार्थ राजवार्तिक-८।१।२

(ख) प्रज्ञापना २३।१

१४७ पञ्चपडिहारासि मज्जहडचित्तकुलालभङ्गारीणा ।

जह एणसि भावा कम्माणि वि जाण तह भावा ॥

—नवतत्त्व साहित्य सग्रह । अथ कृत्यावितर्कित नवतत्त्व प्रकरणम् ७४

आयुष् कम का काय सुख दुःख देना नहीं किन्तु नियत अवधि तक किसी एक भव में रोके रखना है।

आयु कम की चार उत्तर प्रकृतियाँ हैं—(१) नरकायु (२) तियञ्चायु (३) मनुष्यायु (४) देवायु।^१ आयु दो रूपों में उपलब्ध होनी है। अपवतनीय और अनपवतनीय। बाह्य निमित्तों से आयु का कम होना अपवतन है। किसी भी कारण से आयु का कम होना अनपवतन है। मगर आयु कम हो जाने का अभिप्राय यह नहीं कि आयु कम का कुछ भाग बिना भोगे ही नष्ट हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि आयु कम के जो प्रदेश धीरे धीरे बहुत समय में भोगे जाने वाले थे वे सब अपकाल में—अन्तमुहूर्त में ही भोग लिये जाते हैं। लोकव्यवहार में इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं।

(ख) जीवस्य अवट्टाण करेदि आऊ हडिब्ब णर ।

—गोम्मटसार—कर्मकाण्ड ११

(ग) सुरनरतिरिनरयाऊ हडिसरिस ।

—प्रथम कम ग्रन्थ २३

१४८ दुक्ख न देह आउ नवि य सुह देह चउसुवि गईसु ।

दुक्खसुहाणाहार धरे देहट्टिय जीय ॥

—ठाणाङ्ग २।४।१ ५ टीका

१४९ नारकतयग्योनमानुषदवानि ।

—तत्त्वाथ सूत्र ८।११

(ख) गोयमा । आउयस्म ए कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव चउविहे अणुभावे पन्नत्त — त जहानेरइयाउते तिरियाउते मणयाउते देवाउए ।

—प्रज्ञापना २३।१

(ग) नेरइयतिरिक्खाउ मणस्साउ तहेव य ।

देवाउय चउत्थं तु आउ कम्म चउग्विह ॥

—उत्तराध्ययन ३३।१२

१५ तत्त्वाथ सूत्र २।५२ प सुखलाल जी का विवेचन

पृ ११२-११६ तक ।

आयु कम की स्थिति जघन्य अतमुहृत की और उत्कृष्ट तृतीस सागरोपम की है। ' भगवती मे उत्कृष्ट स्थिति पूवकोटि त्रिभाग उपरान्त तृतीस सागरोपम वर्ष कही है।^{१५२}

नाम कम

जिस कम से जीव गति आदि पर्यायो के अनुभव करने के लिए बाध्य हो वह नाम कम है^{१३} अथवा जिस कम से जीव मे गति आदि के भेद उत्पन्न हो देहादि की भिन्नता का कारण हो अथवा जिससे गत्यंतर जसे परिणमन हो वह नाम कम है।

प्रस्तुत कर्म की तुलना चित्रकार से की गई है। जिस प्रकार एक चतुर चित्रकार अपनी कल्पना से मानव पशु पक्षी आदि नाना प्रकार के चित्र चित्रित करता है ऐसे ही नामकम भी नारक तियञ्च मानव और देवो के शरीर आदि की रचना करता है। इस प्रकार यह कम शरीर अङ्गोपाङ्ग इन्द्रिय आकृति शरीरगठन यश अपयश आदि का निर्माता है।

१५१ तेत्तीस सागरोवमा उक्कोसेण विवाहिया।

ठिइ उ आउकम्मस्स अतोमहुत्त जहणिया ॥

—उत्तराध्ययन ३३।२२

१५२ आउग उक्को तेत्तीस सागरोवमाणि पुब्बकोटितिभागमहिआणि।

—भगवती ६।३

१५३ नामयति—गत्यादिपर्यायानुभवन प्रति प्रवयणति जीवमिति नाम।

प्रज्ञापना २३।१।२८= टीका

(ख) विचित्रपर्यायनमयति—परिणमयति यञ्जीव तन्नाम।

—ठाणाङ्ग २।४।१ ५ टीका

१५४ गदिआदि जीवभेद देहादी योगलाण भेद थ।

गदियतरपरिणमन करेदि नाम अणोयविह ॥

—गोम्मटसार-कर्मकांड १२

५५५ जह विसयरो निउणो अरोगरूवाइ कुणइ रुवाइ।

सोहणमसोहणाइ चोक्खमचोक्खेहि वण्णोहि ॥

नाम कम के भी मुख्य दो भेद है—शुभ और अशुभ ।^{१५६} अशुभ नाम पापरूप है और शुभ नाम पुण्यरूप है ।

नाम कम की मध्यम रूप से बयालीस उत्तर प्रकृतियाँ भी होती हैं । वे इस प्रकार है —

(१) गतिनाम—जन्म सम्बन्धी विविधता का निमित्त कम । इसके चार उपभेद हैं—(क) नरक गतिनाम (ख) तियञ्च गतिनाम (ग) मनुष्य गतिनाम (घ) देवगति नाम ।

(२) जातिनाम—एकेन्द्रियत्व से लेकर पचेन्द्रियत्व तक का अनुभव कराने वाला कम । इसके पाच उपभेद है—(क) एकेन्द्रिय जातिनाम (ख) द्वीन्द्रिय जातिनाम (ग) त्रीन्द्रिय जातिनाम (घ) चतुरिन्द्रिय जातिनाम (ङ) पचेन्द्रिय जाति नाम ।

(३) शरीर नाम—श्रौदारिक आदि शरीर का निर्माण करने वाला कर्म । इसके पाच उपभेद है । (क) श्रौदारिक शरीरनाम (ख) वैक्रिय शरीरनाम (ग) आहारक शरीरनाम (घ) तजस शरीर नाम (ङ) कामण शरीरनाम ।

तह नामपि हु कम्म अरोगरूवाइ कुणइ जीवस्स ।

सोहणमसोहणाइ इट्टाणिट्टाइ लोयस्स ॥

—स्थानाङ्क २।४।१ ५ टीका

(ख) नवत व साहित्य सग्रह अवच्छाणि वृयादिसमेत ।

नवतत्त्व प्रकरणम् ७४

१५६ नाम कम्मं तु दुविह सुहमपह च आहिय ।

—उत्तरा ३३।१३

१५७ (क) समवायाङ्क सम ४२

(ख) प्रज्ञापना २३।२।२६३

(ग) गतिजातिशरीराङ्कोपाङ्कनिर्माणं धनसङ्घातसस्थानसहननस्पशरसगन्धवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघातपराभातातपोद्योतोच्छ्रवासविहायोगतय प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसुकुम्पर्याप्तस्थिरादेययशांसि सेतराणि तीर्थकृत्व च ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ८।१२

(४) शरीर अंगोपाङ्ग नाम—शरीर के अवयवों और प्रत्यवयवों का निमित्तभूत कर्म । इसके तीन उपभेद हैं—(क) औदारिक शरीर अंगोपाङ्ग नाम । (ख) वक्रिय शरीर अंगोपाङ्ग नाम (ग) आहारक शरीर अंगोपाङ्ग नाम । तजस् और कामणशरीर के अवयव नहीं होते ।

(५) शरीरबन्धन नाम—पूव मे ग्रहण किये हुए और वतमान मे ग्रहण किये जाने वाले शरीरपुद्गलो के परस्पर सम्बन्ध का निमित्तभूत कर्म । इसके पाँच उपभेद हैं—(क) औदारिक शरीर बन्धन नाम (ख) वैक्रियशरीर बन्धननाम (ग) आहारक शरीर बन्धन नाम (घ) तजसशरीर बन्धन नाम (ङ) कामण शरीर बन्धन नाम ।

शरीर बन्धन नाम कर्म के कमग्रन्थ मे विस्तार को विवक्षा से पन्द्रह भेद भी किये हैं —

- (१) औदारिक—औदारिक बन्धन नाम ।
- (२) औदारिक—तजस बन्धन नाम ।
- (३) औदारिक—कामणबन्धननाम ।
- (४) वैक्रिय—वक्रियबन्धननाम ।
- (५) वक्रिय—तजसबन्धननाम ।
- (६) वैक्रिय—कामणबन्धननाम ।
- (७) आहारक—आहारकबन्धननाम ।
- (८) आहारक—तजसबन्धननाम ।
- (९) आहारक—कामणबन्धननाम ।
- (१०) औदारिक—तजस कामण बन्धन नाम ।
- (११) वक्रिय-तजस कामण बन्धन नाम ।
- (१२) आहारक—तजसकामण बन्धन नाम ।
- (१३) तजस—तजस बन्धन नाम ।
- (१४) तजस—कामणबन्धननाम ।
- (१५) कामण—कामणबन्धन नाम ।

श्रौदारिक वक्रिय और आहारक—इन तीनों के पुद्गलो का परस्पर बन्ध नहीं होता अतएव यहा उनके बंधन की गणना नहीं की गई है ।

(६) शरीर सघातन नाम—शरीर के द्वारा पूवगृहीत और गृह्यमाण पुद्गलो की यथोचित व्यवस्था करने वाला काम । इसके भी पाँच उपभेद हैं—(क) श्रौदारिक शरीर सघातन नाम (ख) वक्रिय शरीर सघातन नाम (ग) आहारक शरीर सघातन नाम (घ) तजस शरीर सघातन नाम (ङ) कामग शरीर सघातन नाम ।

(७) सहनन नाम—जिसके उदय से अस्थिबन्ध की विशिष्ट रचना हो । इसके छ उपभेद हैं—(क) वज्रऋषभनाराच सहनन नाम (ख) ऋषभनाराच सहनन नाम (ग) नाराच-सहनन नाम (घ) अघनाराच सहनन नाम (ङ) कीलिका सहनन नाम (च) सेवात सहनन नाम ।

(८) सस्थान नाम—शरीर की विविध आकृतियों का जिसके उदय से निर्माण हो । इसके भी छ उपभेद हैं—(१) समचतुरस्र संस्थान (२) यग्रोध परिमण्डल संस्थान (३) सादिसस्थान नाम (४) वामन संस्थान नाम (५) कुञ्ज संस्थान नाम (६) हुण्ड संस्थान नाम ।

(९) वणनाम—इस काम के उदय से शरीर में रग का निर्माण होता है । इसके भी पाँच उपभेद हैं—(क) वृणवण नाम (ख) नील वण नाम (ग) लोहितवण नाम (घ) हारिद्रवण नाम (ङ) श्वेतवण नाम ।

(१०) गन्ध नाम—इस काम के उदय से शरीर के गन्ध पर प्रभाव पड़ता है । इसके दो उपभेद हैं—(क) सुरभि गन्ध नाम (ख) दुरभि गन्ध नाम ।

(११) रसनाम—इस कर्म के उदय से शरीर के रस पर प्रभाव पड़ता है । इसके पाँच उपभेद हैं—(क) तिक्त रस नाम (ख) कट रस नाम (ग) कषाय रस नाम (घ) आम्ल रस नाम (ङ) मधुर रस नाम ।

(१२) स्पर्श नाम—इस कर्म के उदय से शरीर के स्पर्श पर

प्रभाव पड़ता है। इसके आठ उपभेद हैं—(क) कर्कश स्पर्श नाम (ख) मृदु स्पर्श नाम (ग) गुरु स्पर्श नाम (घ) लघु स्पर्श नाम (ज) स्निग्ध स्पर्श नाम (च) रुक्ष स्पर्श नाम (छ) शीत स्पर्श नाम (ज) उष्ण स्पर्श नाम।

(१३) अगुरुलघुनाम—जिसके उदय से शरीर अत्यन्त गुरु या अत्यन्त लघु परिणाम को न पाकर अगुरुलघु रूप में परिणत होता है।

(१४) उपघात नाम—इस कर्म के उदय से जीव विकृत बने हुए अपने ही भ्रव्यवो से क्लेश पाता है। जैसे प्रतिजिह्वा चोरदन्त रसौली आदि।

(१५) पराघात नाम—इस कर्म के उदय से जीव अपने दशन और वाणी से ही प्रतिपक्षी और प्रतिवादी को पराजित कर देता है।

(१६) आनुपूर्वी नाम—जन्मान्तर के लिए जाते हुए जीव को आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार नियत स्थान तक गमन कराने वाला कर्म। इसके भी चार उपभेद हैं—(क) नरक आनुपूर्वीनाम (ख) तिर्यच-आनुपूर्वी नाम (ग) मनुष्य आनुपूर्वी नाम (घ) देव आनुपूर्वी नाम।

(१७) उच्छ्वास नाम—इसके उदय से जीव श्वासोच्छ्वास ग्रहण करता है।

(१८) आतप नाम—इस कर्म के उदय से अनुष्ण शरीर में से उष्ण प्रकाश निकलता है।^{१५}

(१९) उद्योत नाम—इसके उदय से शरीर शीतप्रकाशमय होता है।^{१६}

(२) विहायोगति नाम—इसके उदय से प्रशस्त और अप्रशस्त गति होती है। इसके भी दो उपभेद हैं—(क) प्रशस्त

१५९ प्रस्तुत कर्म का उदय सूर्य मण्डल के एकत्रिय जीवों में होता है।

उनका शरीर शीत होता है पर प्रकाश उष्ण होता है।

१६ देव के उत्तर वक्रिय शरीर में से व लम्बिधारी मुनि के वक्रिय शरीर से तथा चाँद नक्षत्र ताराग्रणों से निकलने वाला शीतप्रकाश।

विहायोगति नाम (ख) अग्रशस्त विहायोगति नाम । यहाँ गति का अर्थ चलना है ।

(२१) अम नाम—जिस कम के उदय से गमन करने की शक्ति प्राप्त हो ।

(२२) स्थावर नाम—जिस कम के उदय से इच्छापूर्वक गति न होकर स्थिरता प्राप्त होती है ।

(२३) सूक्ष्म नाम—जिस कम के उदय से जीव को चम चक्षत्रो से अगोचर सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो ।

(२४) बाह्य नाम—जिस कर्म के उदय से जीव को चमचक्षु गोचर स्थूल शरीर की उपलब्धि हो ।

(२५) पर्याप्त नाम—जिस कम के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूरा करे ।

(२६) अपर्याप्त नाम—जिस कम के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूरा न कर सके ।

(२७) साधारण शरीर नाम—जिस कम के उदय से अनन्त जीवों को एक ही साधारण शरीर प्राप्त हो ।

(२८) प्रत्येक शरीर नाम—जिस कम के उदय से जीवों को भिन्न भिन्न शरीर की प्राप्ति हो ।

(२९) स्थिर नाम—जिस कम के उदय से हड्डी दाँत आदि स्थिर अवयव प्राप्त हो ।

(३०) अस्थिर नाम—जिस कर्म के उदय से जिह्वा आदि अस्थिर अवयव प्राप्त हो ।

(३१) शुभ नाम—जिस काम के उदय होने से नाभि के ऊपर के अवयव प्रशस्त हो ।

(३२) अशुभ नाम—जिस कम के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ होते हैं ।

(३३) सुभग नाम—जिस कम के उदय से किसी भी प्रकार का उपकार न करने पर भी और सम्बन्ध न होने पर भी जीव सब कामन को प्रिय लगे ।

(३४) दुर्भंग नाम—जिस कर्म के उदय से उपकार करने पर और सम्बन्ध होने पर भी अप्रिय लगे ।

(३५) सुस्वर नाम—जिसके उदय से जीव का स्वर श्रोता के हृदय में प्रीति उत्पन्न करे ।

(३६) दुस्वर नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर अप्रीतिकारी हो ।

(३७) आदेय नाम—जिस कर्म के उदय से जीव का वचन बहुमाय हो ।

(३८) अनादेय नाम—जिस कर्म के उदय से युक्तिपूर्ण वचन भी अमाय हो ।

(३९) यश कीर्तिनाम—जिस कर्म के उदय से ससार में यश और कीर्ति प्राप्त हो ।

(४०) अयश कीर्तिनाम—जिस कर्म के उदय से अपयश और अपकीर्ति प्राप्त हो ।

(४१) निर्माण नाम—जिस कर्म के उदय से शरीर के अंग प्रत्यंग व्यवस्थित हो ।

(४२) तीथकर नाम—जिस कर्म के उदय से धमतीथ की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त हो ।

प्रज्ञापना^{६१} व गोम्मटसार^{६२} में नाम कर्म के तिरानवे भेदों का कथन किया गया है और कर्मविपाक में एक सौ तीस^{६३} भेदों का वर्णन है। अथवा इकहत्तर प्रकृतियों का उल्लेख है जिनमें शुभ नाम कर्म की सतीस प्रकृतियाँ मानी हैं^{६४} और अशभनाम

१६१ प्रज्ञापना २३।२।२६३

१६२ गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) २२

१६३ कर्मविपाक प सुखलाल जी हिन्दो अनुवाद पृ ५।१५

१६४ सप्तसतीस नामस्त पयईओ पुस्तमाह (हु) ता थ इमो ।

कर्म की चौतीस^{१६५} मानी है। भदो की यह विविध सख्याएँ सक्षेप विस्तार की दृष्टि से ही है। इनमें कोई तात्त्विक भद नहीं है।

नाम कम की अल्पतम स्थिति आठ मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटी सागरोपम की है।^{१६६}

गोत्रकम

जिस कम के उदय से जीव में पूज्यता अपू यता का भाव समत्पन्न हो वह गोत्र कम है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो जिस कम के प्रभाव से जीव उच्चावच कहलाता है वह गोत्रकम है।^{१६७}

आजाय उमास्वाति के शब्दों में—उच्चगोत्रकम देश जाति कुल स्थान मान सकार ऐश्वर्य प्रभृतिविषयक उत्कृष्ट का कारण है और इससे विपरीत नीचगोत्र कम चाण्डाल नट याध पारिधि मत्स्यबन्धक दास आदि भावों का निवर्तक है।^{१६८}

इस कम के मुख्य दो भद हैं (१) उच्चगोत्रकम—जिस कम के उदयसे प्राणी लोकप्रतिष्ठित कुल आदि में जन्म ग्रहण करता है।

१६५ मोहल्लोसा एसा एसा पुण होई नाम चउतीसा ।

—नवतस्वसाहित्य संग्रह नवत व प्रकरण भाष्य ४६

१६६ उदहीसरिसनामाण बीसई कोडिकोडीओ ।

नामगोत्ताण उवकोसा अट्टमुहुत्ता जहन्निया ॥

—उत्तरा ३३।२३

(ख) नामगोत्रयोर्विशति ।

नामगोत्रयोरष्टौ ॥

—तस्वाथ सूत्र अ ८।१७-२

१६७ यद्वा कमणोऽपादानविवक्षा गूयते-शब्दते उच्चावचै शब्दरात्मा यस्मात् कमण उदयात् गोत्र ।

—प्रज्ञापना २३।१।२८८ टीका

१६८ उच्चगोत्र देशजातिकुलस्थानमानसत्कारैश्वर्याद्य लक्षणिवतकम् ।

विपरीत नीचगोत्र चाण्डालमुष्टिक व्याधमत्स्यवधदास्यादिनिवर्तकम् ॥

तस्वाथ सूत्र ८।१३ भाष्य

(२) नीचगोत्रकर्म—जिस कर्म के उदय से प्राणी का जन्म अप्रतिष्ठित एव असस्कारी कुल में होता है ।^{१६}

उच्च गोत्र कर्म के भी आठ उपभेद हैं —(क) जाति उच्च गोत्र (ख) कुल उच्च गोत्र (ग) बल उच्चगोत्र (घ) रूप उच्चगोत्र (ङ) तप उच्चगोत्र (च) श्रत उच्चगोत्र (छ) लाभ उच्चगोत्र (ज) ऐश्वर्य उच्चगोत्र । इनका अर्थ नाम से ही स्पष्ट है । ध्यान रखना चाहिए कि मातृपक्ष को जाति और पितृपक्ष को कुल कहा जाता है ।

नीच गोत्र कर्म के भी आठ उपभेद हैं^{१७}—(क) जातिनीचगोत्र मातृपक्षीय विशिष्टता के अभाव का कारण (ख) कुलनीच गोत्र पितृपक्षीय विशिष्टता के अभाव का कारण । (ग) बलनीच गोत्र—बल विहीनता का कारण । (घ) रूपनीचगोत्र—रूपविहीनता का कारण (ङ) तप नीचगोत्र—तपविहीनता का कारण (च) श्रत नीचगोत्र—श्रतविहीनता का कारण (छ) लाभनीचगोत्र—लाभविहीनता का कारण (ज) ऐश्वर्य नीचगोत्र—ऐश्वर्यविहीनता का कारण ।

इस कर्म की तुलना कुम्हार से की गई है । कुम्हार अनेक प्रकार के घड़ों का निर्माण करता है । उनमें से कितने ही घड़े ऐसे होते हैं जिन्हें लोग कलश बनाकर अक्षत चन्दन आदि से चर्चित करते हैं और कितने ही ऐसे होते हैं जो मदिरा रखने के काय में आते हैं और इस कारण निम्न माने जाते हैं । उसी प्रकार जिस कर्म के कारण जीव का व्यक्तित्व श्लाघ्य एव अश्लाघ्य बनता है वह गोत्र कर्म कहलाता है ।

१६६ गोय कम्म तु दुविह उच्च नीय च आहिय ।

—उत्तर ध्ययन ३३।१४

१७ उच्च अटठविह होइ एव नीय पि आहिय ।

—उत्तरा ३३।१४

१७१ प्रज्ञापना—२३।१ २६२ २३।२।२६३

१७२ (क) जह कु भारो भडाइ कुणइ पु जेयराइ लोयस्स ।

इय गोय कुणइ जिय लोए पु जेयरानत्थ ॥

—ठाणाङ्ग २।४।१ ५ टीका

गोत्र कर्म की अद्यन्य स्थिति आठ मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटी सागरोपम की है ।^{१३}

अन्तराय कर्म

जिस कर्म के उदय से देने लेने में तथा एकबार या अनेक बार भोगने और सामर्थ्य प्राप्त करने में अवरोध उपस्थित हो वह अन्तराय कर्म है ।

इस कर्म की तुलना राजा के भडारी से की गई है । राजा का भण्डारी राजा के द्वारा आदेश देने पर भी दान देने में आनाकानी करता है विघ्न डालता है वैसे ही यह कर्म दान लाभ भोग उपभोग और वीथ में बाधा उपस्थित करता है ।^१

अन्तराय कर्म की पाच उत्तर प्रवृत्तियाँ हैं—

(१) दान अन्तराय कर्म—इस कर्म के उदय से जीव दान नहीं द सकता ।

(२) लाभ अन्तराय कर्म—इस कर्म के उदय से उदार दाता की उपस्थिति में भी दान का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता अथवा पर्याप्त सामग्री के रहने पर भी जिसके कारण अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो ।

(ख) गोय दुहु चनीय कुलाल इव सुघडभु भलाईय ।

—प्रथम कर्मग्रन्थ ५२

१७३ उत्तराध्यन ३३।२३

(ख) तत्त्वाथ सूत्र अ ८।१७-२

१७४ अस्ति जीवस्य धीर्याख्योऽस्त्येकस्तदादिवत् ।

तदन्तरयतीहेदमन्तराय हि कर्म तत् ॥

—पञ्चाध्यायी २।१ ७

१७५ जीव चाथसाधन चान्तरा एति-पततीत्यन्तरायम् । इद चक

जह राया दाणाइ ण कुणइ भडारिए विकूलमि ।

एव जेण जीवो कम्म त अन्तराय ति ।

—ठाणाण—२।४।१ ५ टीका

(३) भोग-अन्तराय कर्म—जो वस्तु एक बार भोगी जाय वह भोग है। जैसे खाद्य पेय आदि। इस कर्म के उदय से भोग्य पदार्थ सामने होने पर भी भोगे नहीं जा सकते। जैसे पेट की खराबी के कारण सरस भोजन तयार होने पर भी खाया नहीं जा सकता।

(४) उपभोग अन्तराय कर्म—जो वस्तु बार बार भोगी जा सके वह उपभोग है। जस—भवन वस्त्र आभूषण आदि। इस कर्म के उदय से उपभोग्य पदार्थ होने पर भी भोगे नहीं जा सकते।

(५) वीय अन्तराय कर्म—जिसके उदय से सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया जा सक और जिसके प्रभाव से जीव क उत्थान कर्म बल वीय और पुरुषाकार पराक्रम क्षीण होते हैं।

यह अन्तराय कर्म दो प्रकार का है —

(१) प्रयुत्प नविनाशी अन्तराय कर्म—जिसके उदय से प्राप्त वस्तु का विनाश होता है।

(२) पिहित आगामिपथ अन्तराय कर्म—भविष्य में प्राप्त होने वाली वस्तु की प्राप्ति का अवरोधक।^{१६}

अन्तराय कर्म की जघन्य स्थिति अतमुहूत और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटी सागरोपम की है।

जैसे तू बा स्वभावत जल की सतह पर तरता है उसी प्रकार जीव स्वभावत ऊर्ध्वगतिशील है पर मृत्तिकालिप्त तू बा जसे जल में नीचे जाता है वैसे ही कर्मा से बद्ध आत्मा की अधोगति होती है। वह भी नीचे जाती है।

कर्म बन्ध

पूव में यह बताया जा चुका है कि इस ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कर्मवगणा के पुद्गल न हों। प्राणी मानसिक वाचिक

१७६ अन्तराइए कम्मे दुबिहे पं त पडप्पन्नविणासिए चेव पिहितआगा मिपह ।

—स्थानाङ्क २।४।१ ५

१७७ उत्तराध्यय ३३।१६

१७८ ज्ञातासूत्र

और कायिक प्रवृत्ति करता है और कषाय के उत्पाद से उत्पन्न होता है अतः वह कर्मयोग्य पुद्गलो को सब दिशाओं से ग्रहण करता है। आगमो मे स्पष्ट निर्देश है कि एकेन्द्रिय जीव व्याघात न होने पर छत्रो दिशाओं से कर्म ग्रहण करते है याघात होने पर कभी तीन कभी चार और कभी पाँच दिशाओं से ग्रहण करते है किन्तु शेष जीव नियम से सब दिशाओं से पुद्गल ग्रहण करते है। किन्तु क्षत्र के सम्बन्ध मे यह मर्यादा है कि जिस क्षत्र मे वह स्थित है उसी क्षत्र मे स्थित कर्म योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है। अत्र स्थित पुद्गलो को नही। यह भी विस्मरण नही होना चाहिये कि जितनी योगो को चंचलता मे तरतमता होगी उसी के अनुसार यूनानधिक रूप मे जीव कर्म पुद्गलो का ग्रहण करेगा। योगो की प्रवृत्ति मन्द होगी तो परमाणुओं की संख्या भी कम होगी। आगमिक भाषा मे इसे ही प्रदेश बध कहन है। दूसरे शब्दो मे कहा जाय तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते है उन असंख्य प्रदेशो मे से एक एक प्रदेश पर अनतानन्त कर्मप्रदेशो का बध होना प्रदेश बध है। अर्थात् जीव क प्रदेशो और कर्म पुद्गलो के प्रदेशो का परस्पर बद्ध होजाना प्रदेश बध है।

१७६ सब्जिवाण कम्म तु सगहे छद्दिसागय ।

सब्बेमु वि पएसेसु सब्ब सन्वेण बद्धग ॥

—उत्तराध्ययन ३३।१८

(ख) भगवती शतक १७ उद् ४

१८ गेण्हति तजोग विच रेगु पुरिसो जहा कय भगो ।

एगक्खेत्तोगाढ जीवो सब्बप्पएसेहि ॥

—विशेषावश्यक भाष्य गा १६४१ प ११७ द्वि भा

(ख) एगपएसोगाढ सब्बपएसेहि कम्मणो जोग ।

बधइ जहुत्तहेउ साइयमणाइय वावि ॥

—पञ्चसग्रह—२८४

१८१ प्रपेशा कमपुद्गला जीवप्रदेशेष्वोत्प्रोता तद्र प कम प्रदेश कम ।

—भगवती १।४।४ वृत्ति

(ख) प्रदेशो दलसचय ।

(ग) नतत्त्वसाहित्यसग्रह अब वृथाविसमेत नवतत्त्वप्रकरण गा ७१ की वृत्ति

गणधर गौतम ने महावीर से पूछा—भगवन् ! क्या जीव और पुद्गल अन्यान्य—एक दूसरे से बढ़ एक दूसरे से स्पृष्ट एक दूसरे में भवगाढ एक दूसरे में स्नेह प्रतिबद्ध हैं और एक दूसरे में एकमेक होकर रहते हैं ?

उत्तर में महावीर ने कहा—हे गौतम हाँ रहते हैं ।

हे भगवन् ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?

हे गौतम ! जैसे एक हृद हो जल से परा जल से किनारे तक भरा हुआ जल से लबालब जल से ऊपर उठा हुआ और भरे हुए घड़े की तरह स्थित । अब यदि कोई पुरुष उस हृद में एक बड़ी सौ आस्रव द्वार वाली सौ छिद्र वाली नाव छोड़े तो हे गौतम ! वह नाव उन आस्रव द्वारों—छिद्रों द्वारा भरती भरती जल से पूरा ऊपर तक भरी हुई बढ़ते हुए जल से ढकी हुई होकर भरे घड़े की तरह होगी या नहीं ?

हे भगवन् ! होगी ।

हे गौतम ! उसी हेतु से मैं कहता हूँ कि जीव और पुद्गल परस्पर बढ़ स्पृष्ट भवगाढ और स्नेह प्रतिबद्ध हैं और परस्पर एकमेक होकर रहते हैं ।

यही आत्म प्रदेशो और कर्म पुद्गलो का सम्बन्ध प्रदेशबन्ध है ।

योगी की प्रवृत्ति द्वारा ग्रहण किये गये कर्मपरमाणु ज्ञान को भावत करना दशन को आच्छन्न करना सुख-दुःख का अनुभव कराना आदि विभिन्न प्रकृतियों के रूप में परिणत होते हैं । आत्मा के साथ बढ़ होने से पूर्व कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल एकरूप थे बढ़ होने के साथ ही उनमें नाना प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं । इसे आगम की भाषा में प्रकृति बन्ध कहते हैं ।^{१८३}

(घ) नवतत्त्वसाहित्य सग्रह देवानन्दविरचित सप्ततत्त्वप्रकरण अ ५

१८२ भगवती । १।६

१८३ प्रकृति स्वभाव प्रोक्त ।

प्रकृति बन्ध और प्रदेश बन्ध ये दोनों योगो की प्रवृत्ति से होते हैं। केवल योगो की प्रवृत्ति से जो बन्ध होता है वह सूखी दीवार पर हवा के झौंके के साथ आने वाली रेती के समान है। ग्यारहव बारहव और नरहर्वे गुण स्थान मे कषायाभाव के कारण कर्म का बन्धन इसी प्रकार का होता है। कषायरहित प्रवृत्ति से हाने वाला कर्मबन्ध निबल अस्थायी और नाममात्र का होता है इससे ससार नहीं बटता।

योगो के साथ कषाय की जो प्रवृत्ति होती है उससे अमुक समय तक आत्मा से पृथक न होने की कालिक मर्यादा पुद्गलो मे निर्मित होती है। यह काल मर्यादा ही आगम की भाषा मे स्थिति बन्ध है। दूसरे शो मे कहा जाय तो आत्मा के द्वारा ग्रहण की गई ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गला की राशि कितने काल तक आत्म प्रवेशो मे रहेगी उसकी मर्यादास्थि तिबन्ध है।

जीव के द्वारा ग्रहण की हुई शशाशभ कर्मो की प्रकृतियो का तीव्र मन्द आदि विपाक अनुभागबन्ध है। कर्म के शभ या अशभ फल की तीव्रता या मन्दता रस है। उ य मे आने पर कर्म का अनुभव तीव्र या मन्द कसा होगा यह प्रकृतिप्रभृति की तरह कर्मबन्ध के समय ही नियत हो जाता है। इस अनुभागबन्ध कहते है।

जिन कर्मो का आ मा ने बन्ध कर लिया है वे अवश्य ही उदय म आते है और जब उ य म आते है तब उनका फल भोगना पडता

१८४ जोगा पयडिपएस ।

—पचम कमग्रन्थ ग । ६६

(ख) ठाणाङ्ग २।४।६६ टीका

१ ५ स्थिति कालावधारणम् ।

१ ६ अनुभाग तेषामेव कमप्रदशाना सवेद्यमानताविषयो रस सद्रप कर्मोऽनुभाग कम ।

—भगवती १।४।४ वृत्ति

(ख) अनुभागो रसो ज्ञेय ।

(ग) विपाकोऽनुभाव ।

—तत्त्वार्थ ८।२२

है। किन्तु अनुकूल निमित्त कारण न हो तो बहुत-से कर्म—प्रदेशों से ही उदय में आकर—फल दिये बिना ही पृथक् हो जाते हैं। जब तक फल देने का समय नहीं आता तब तक बद्ध कर्मों के फल की अनुभूति नहीं होती। कर्मों के उदय में आने पर ही उनके फल का अनुभव होता है। बध और उदय के बीच का काल अबाधा काल कहलाता है। बध हुए कर्म यदि शुभ हात हैं तो उन कर्मों का विपाक सुखमय होता है। बध हुए कर्म यदि अशुभ होते हैं तो उदय में आने पर उन कर्मों का विपाक दुःखमय होता है।

उदय में आने पर कर्म अपनी मूलप्रकृति के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म अपने अनुभाव—फल देने की शक्ति के अनुसार ज्ञान का आच्छादन करता है दशनावरणीय कर्म दशन को आवृत करता है। इसी प्रकार अय कर्म भी अपनी प्रकृति के अनुसार तीव्र या मन्द फल प्रदान करते हैं। उनकी मूल प्रकृति में उलट फेर नहीं होता।

पर उत्तर प्रकृतियों के सम्बन्ध में यह नियम पर्याप्त लागू नहीं होता। एक कर्म की उत्तर प्रकृति उभी कर्म की अय उत्तर प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो सकती है। ज्ञान मतिज्ञानावरण कर्म अथवा ज्ञानावरण कर्म के रूप में परिणत हो सकता है। फिर उसका फल भी अथवा ज्ञानावरण के रूप में ही होगा। किन्तु उत्तर प्रकृतियों में भी कितनी ही प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो सजातीय होने पर भी परस्पर संक्रमण नहीं करती जैसी दशन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दशन मोहनीय चारित्र मोहनीय के रूप में और चारित्र मोहनीय दशन मोहनीय के रूप में संक्रमण नहीं करता। इसी प्रकार सम्यक्त्व वेदनीय और मिथ्यात्व वेदनीय उत्तर प्रकृतिबोध का भी संक्रमण नहीं होता। आयुष्य की उत्तर प्रकृतियों का भी परस्पर संक्रमण नहीं होता। जस नारक आयुष्य तिस्र आयुष्य के रूप में या अन्य आयुष्य के रूप में नहीं बदल सकता। इसी प्रकार अन्य आयुष्य भी।

१८७ उत्तरप्रकृतिषु सर्वासु मूलप्रकृत्यभिन्नासु न तु मूलप्रकृतिषु संक्रम्यो

प्रकृति सक्रमण की तरह बंधकालीन रस में भी परिवर्तन हो सकता है। मंद रस वाला कर्म बाद में तीव्र रस वाले कर्म के रूप में बदल सकता है और तीव्र रस मंद रस के रूप में हो सकता है।

गराधर गौतम ने महावीर से पछा—भगवन् । अथ यूथिक इस प्रकार कहते हैं कि सब जीव एवभूत वेदना (जैसा कर्म बाँधा है वैसे ही) भोगते हैं—यह किस प्रकार है? महावीर ने कहा—गौतम । अथ यूथिक जो इस प्रकार कहते हैं वह मिथ्या है। मैं इस प्रकार कहता हूँ—कि कई जीव एवभूत वेदना भोगते हैं और कई अन् एवभूत वेदना भी भोगते हैं। जो जीव किये हुए कर्मों के अनुसार ही वेदना भोगते हैं वे एवभूत वेदना भोगते हैं और जो जीव किए हुए कर्मों से अथवा भी वेदना भोगते हैं वे अन् एवभूत वेदना भोगते हैं।

स्थानाङ्ग में चतुर्भङ्गी है—(१) एक कर्म शुभ है और उसका विपाक भी शुभ है (२) एक कर्म शुभ है कि तु विपाक अशुभ है (३) एक कर्म अशुभ है पर उसका विपाक शुभ है (४) एक कर्म अशुभ है और उसका विपाक भी अशुभ है।

विद्यते उत्तरप्रकृतिषु च दशनचारित्रमोहनीययो सम्यग्नि
ध्यात्ववेदनीयस्वायुष्कस्य च

—तत्त्वाथ सूत्र ८।२२ भाष्य

(ख) अनुभवो द्विधा प्रवर्तते स्वमुखेन परमुखेन च । सर्वासा मूलप्रकृतिना स्वमुखेनवानुभव । उत्तरप्रकृतीना तु यजातीयाना परमुखेनापि भवति । आयुदशनचारित्रमोहवर्जानाम् । न हि नरकायुमुखेन तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा विपच्यते । नापि दशनमोहश्चारित्रमोहमुखेन चारित्रमोहो वा दशनमोहमुखेन ।

—तत्त्वार्यं ८।२२ सर्वार्थं सिद्धि

(ग) तत्त्वाथ सूत्र ५ सूखलाल जी हिन्दी द्वि स पृ २६३
मोक्ष एण आउय खलु दसनमोह चरित्तमोह च ।
सेसाण पयडीण उत्तरविहिसकमो भजो ।

—विशेषावश्यक भाष्य-भा १६३८

१८८ भगवती ५।५

१ ६ स्थानाङ्ग ४ ४।३१२

जिज्ञासा हो सकती है कि इसका मूल कारण क्या है ? जैन कर्म साहित्य समाधान करता है कि कर्म को विभिन्न अवस्थाएँ हैं । मुख्य रूप से उन्हें ग्यारह भेदों में विभक्त कर सकते हैं' —(१) बाध (२) सत्ता (३) उद्धतन उत्कष (४) अपवर्तन अपकष (५) संक्रमण (६) उदय (७) उदीरणा (८) उपशमन (९) निघत्ति (१०) निकाचित और (११) अबाधा-काल ।

(१) बाध — आत्मा के साथ कर्म परमाणुओं का सम्बन्ध होना क्षीर-नीरवत् एकमेक हो जाना बाध है । बाध के चार प्रकार हैं । इनका वरण पूर्ण किया जा चुका है ।

स्थानाङ्ग की तरह बौद्ध साहित्य में उल्लेख है —

- (१) कितने ही कर्म ऐसे होते हैं जो कृष्ण होते हैं और कृष्ण विपाकी होते हैं ।
- (२) कितने ही कर्म ऐसे होते हैं जो शुक्ल होते हैं और शुक्ल विपाकी होते हैं ।
- (३) कितने ही कर्म कृष्ण—शुक्ल मिश्र होते हैं और वैसे ही विपाक वाले होते हैं ।
- (४) कितने ही कर्म अकृष्ण शुक्ल होते हैं और अकृष्ण-शुक्ल विपाकी होते हैं ।

—अगुत्तर विंशत्य ४।२३२-२३३

१६ द्रव्य सग्रह टीका गा ३३

(ख) आत्म मीमासा—प दलसुख मालवणिया पृ १२८

(ग) जन दशन

(घ) श्री अमर भारती वष १

१६१ आत्मकमणोर योजन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बाध ।

—तत्त्वार्थ सूत्र १।४ सर्वाथ सिद्धि

(ख) बन्ध—जीवकमणो सश्लेष

—उत्तराध्ययन १८ १४ नैमिषन्वीय टीका

(ग) बन्धन बन्ध सकषायत्वात् जीव कमणो-योग्यान् पुद्गलान् प्रादत्त य स बन्ध इति भाव ।

—स्थानाङ्क १।४।६ टीका

(२) सत्ता—आबद्ध कर्म अपना फल प्रदान कर जब तक आत्मा स पृथक् नहीं हो जाने तक वे आत्मा से ही सम्बद्ध रहते हैं इस जैन दाशनिको ने सत्ता कहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो बन्ध होने और फलोदय होने के बीच कर्म आत्मा में विद्यमान रहने है वह सत्ता है। उस समय कर्मों का अस्तित्व रहता है पर वे फल प्रदान नहीं करते।

(३) उद्वतन उत्कर्ष—आत्मा के साथ आबद्ध कर्म की स्थिति और अनुभाग बन्ध तत्कालीन परिणामों में प्रवृत्तमान कषाय की तीव्र एवं मन्दधारा के अनुरूप होता है। उसके पश्चात् की स्थिति विशेष अथवा भाव विशेष के कारण उस स्थिति एवं रस में वृद्धि होना उद्वतन उत्कर्ष है।

(४) अपवतन अपकर्ष—पूर्व बद्ध कर्म की स्थिति एवं अनुभाग को कालांतर में नूतन कर्म बन्ध करते समय यून कर देना अपवर्तन—अपकर्ष है। इस प्रकार उद्वतन-उत्कर्ष से विपरीत अपवतन अपकर्ष है।

उद्वर्तन और अपवर्तन की प्रस्तुत विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि आबद्ध कर्म की स्थिति और इसका अनुभाग एकांतत

(घ) सकषायतया जीव कमयो यास्तु पुद्गलान् ।

यदादन स बन्ध या जीवास्वात यकारणम् ॥

— नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरण गा १३३

(ङ) बन्धुदि कम्म जेण दु चेदणभावेण भावबन्धो सो

कम्मादपदेसाण अण्णोणपवेसाण इदरो ।

— द्रव्यसंग्रह—२।३२ नेमिच्च द्व सि चकवर्ती

(च) द्रव्यतो बन्धो निगडादिभिर्भिवत् कम्मणा ।

— ठाणाङ्ग १।४।६ टीका

(छ) ननु बन्धो जीवकर्मणो सयो जेभिप्रेत

(ज) मिथ्यात्वादिभिर्ह तुभि कमयोग्यवगणापुद्गलरात्मन क्षीरनीर
वद्वह्यय पिण्डवदान्योन्यानुगमाभेदात्मक सम्बन्धो बन्ध ।

— नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह नृत्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम्

गाथा ७१ की प्राकृत अवर्तुणि

नियत नहीं है उसमें अघ्यवसायो की प्रबलता से परिवर्तन भी हो सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राणी अशुभ कर्म का बंध करके शुभ काय में प्रवृत्त हो जाता है। उसका असर पूव बद्ध अशुभ कर्मों पर पड़ता है जिससे उस लम्बी कालमर्यादा और विपाक शक्ति में न्यूनता हो जाती है। इसी प्रकार पूर्व में श्रेष्ठ काय करके पश्चात् निकृष्ट काय करने से पूर्वबद्ध पुण्य कर्म की स्थिति एव अनुभाग में मदता आ जाती है। सारांश यह है कि संसार को घटाने-बढ़ाने का आधार पूवकृत कर्म की अपेक्षा वर्तमान अघ्यवसायो पर विशेष आधत है।

(५) सक्रमण—एक प्रकार के कर्म परमाणुओं की स्थिति आदि का दूसरे प्रकार के कर्म परमाणुओं की स्थिति आदि के रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए कुछ निश्चित मर्यादाएँ हैं जिनका उल्लेख पूव किया जा चुका है। सक्रमण के चार प्रकार हैं—(१) प्रकृति-सक्रमण (२) स्थिति-सक्रमण (३) अनुभाव-सक्रमण (४) प्रदेश सक्रमण।

(५) उदय—कर्म का फलदान उदय है। यदि कर्म अपना फल देकर निजीण हो जाय तो फलोदय है और फल क दिये बिना ही नष्ट हो जाय तो प्रदेशोदय है।

(७) उदीरणा—नियत समय से पूव कर्म का उदय में आना उदीरणा है। जैसे समय के पूर्व ही प्रयत्न से आम आदि फल पकाये जाते हैं वैसे ही साधना से आबद्ध कर्म का नियत समय से पूव भोग कर क्षय किया जा सकता है। सामान्यत यह नियम है कि जिस कर्म का उदय होता है उसी के सजातीय कर्म की उदीरणा होती है।

(८) उपशमन—कर्मों के विद्यमान रहते हुए भी उदय में आने के लिए उन्हें अक्षम बना देना उपशमन है। अर्थात् कर्म की वह अवस्था जिसमें उदय अथवा उदीरणा संभव नहीं किन्तु उद्वर्तन अपवर्तन और सक्रमण की संभावना हो वह उपशमन है। जैसे अगारों का राख से इस प्रकार आच्छादित कर देना जिससे वह अपना कार्य न कर

सके। वसे ही उपशमन क्रिया से कम को इस प्रकार दबा देना जिससे वह अपना फल नहीं दे सके। किंतु जैसे भावरण के हटते ही अगारे जलाने लगते हैं वसे ही उपशम भाव के दूर होते ही उपशान्त कम उदय मे आकर अपना फल देना प्रारम्भ कर देते हैं।

(६) निघत्ति—जिसमे कर्मों का उदय और सक्रमण न हो सके किंतु उद्वतन अपवतन की सभावना हो वह निघत्ति है। यह भी चार प्रकार का है। (१) प्रकृति निघत्त (२) स्थिति निघत्त (३) अनुभाव निघत्त (४) प्रदेश निघत्त।

(१) निकाचित—जिसमे उद्वतन अपवतन सक्रमण एव उदीरण इन चारो अवस्थाओ का अभाव हो वह निकाचित है। अर्थात् आमा ने जिस रूप मे कम बाधा है प्राय उसी रूप मे भोगे बिना उसकी निजरा नहीं होती। वह भी प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूप मे चार प्रकार का है।

(११) अबाधाकाल—कम बघने के पश्चात् अमुक समय तक किसी प्रकार फल न देने की अवस्था का नाम अबाधा अवस्था है। अबाधा काल को जानने का प्रकार यह है कि जिस कर्म की स्थिति जितने सागरोपम की है उतने ही सौ वष का उसका अबाधा काल होता है। जैसे ज्ञानावरणीय की स्थिति तीन कोटाकोटि सागरोपम की है तो अबाधाकाल तीस सौ (तीन हजार) वष का है। भगवती मे अष्टकम प्रकृतियो का अबाधा काल बताया है^{१६} और प्रज्ञापना मे अष्टकम प्रकृतियो की उत्तर प्रकृतियो का भी अबाधाकाल उल्लिखित है विशेष जिज्ञामुओ को मूल ग्रन्थ देखने चाहिए।

जन कम साहित्य मे इन कर्मों की अवस्थाओ एव प्रक्रियाओ का जसा विश्लेषण है वसा अय दशनिको के साहित्य मे दृग्गोचर नहीं

- १६३ कम प्रकृति गा २
 १६४ स्थानाग ४।२६६
 १६५ स्थानाग ४।२६६
 १६६ भगवती २।३
 १६७ प्रज्ञापना २३।२।२१-२६

होता। हाँ योग-दर्शन में नियतविपाकी अनियतविपाकी और आवापगमन के रूप में कम की त्रिविध दशा का उल्लेख किया है। नियतविपाकी कर्म का अर्थ है—जो नियत समय पर अपना फल प्रदान कर नष्ट हो जाता है। अनियतविपाकी कर्म का अर्थ है—जो कर्म बिना फल दिये ही आत्मा से पृथक हो जाते हैं। और आवापगमन कर्म का अर्थ है—एक कर्म का दूसरे में मिल जाना।^{१८} योगदर्शन की इन त्रिविध अवस्थाओं की तुलना क्रमशः निकाचित प्रदेशोदय और सक्रमण के साथ की जा सकती है।

कर्म बंधन से मक्ति का उपाय

भारतीय कर्म साहित्य में जैसे कर्म बंधन और उनके कारणों का विस्तार से निरूपण है उसी प्रकार उन कर्मों से मुक्त होने का साधन भी प्रतिपादित किया गया है। आत्मा नित नये कर्मों का बंधन करता है पुराने कर्मों को भोग कर नष्ट करता है। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय वह कर्म नहीं बांधता हो। तब प्रश्न हो सकता है कि वह कर्मों से मुक्त कैसे होगा? उत्तर है—तप और साधना में। जैसे खान में सोना और मिट्टी दोनों एकमेक होते हैं किन्तु ताप आदि के द्वारा जैसे उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है वैसे ही आत्मा और कर्मों को भी सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य से पृथक् किया जाता है। जनदर्शन ने एकान्त रूप से न्याय विशेषिक साख्य वेदान्त महायान (बौद्ध) की तरह ज्ञान को प्रमुखता नहीं दी है और न एकान्त रूप से भीमासक दर्शन की तरह क्रिया-काण्ड पर ही बल दिया है। किन्तु ज्ञान और क्रिया इन दोनों के समन्वय को ही मोक्ष मार्ग माना है। चारित्र्ययुक्त अल्पज्ञान भी मोक्ष का हेतु है और विराट ज्ञान भी यदि चारित्र्य रहित है तो मोक्ष का कारण नहीं

११८ योगदर्शन व्यास भाष्य २।१३

११९ सुयनाणम्मि वि जीवो वट्टन्तो सो न पाउण्ह मोक्ख ।

जो तव-सजसमइए जोगे न चएह बोहु जे ॥

है ।^{२००} आचार्य भद्रबाहु के शब्दों में चारित्रहीन अथवेत्ता चन्दन का भार ढोने वाले गधे के समान है ।^२ सारांश यह है कि सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्ष का हेतु है । जहाँ ये दोनों सम्यक् होते हैं वहाँ सम्यग् दशन अवश्य होता है अत आचार्यों ने तीनों को मोक्ष का माग कहा है आगमों में ज्ञान दशन चारित्र और तप को माक्ष माग रूप में स्वीकार किया है । किन्तु यह शाब्दिक अन्तर है वास्तविक नहीं । वही पर दशन को ज्ञान के अन्तर्गत गिनकर ज्ञान और क्रिया को मोक्ष का कारण बताया है और कहीं पर तप को चारित्र में गभित कर ज्ञान दशन और चारित्र को मोक्षमाग कहा है ।

बद्ध कर्मों से मुक्त होने के लिए सब प्रथम साधक सवर की साधना

२ अप्पपि सुयमहीय पगासय होइ चरणजुलत्तस्स ।

एक्कोऽवि जह पईवो सच्चक्खुयस्स पयासेइ ।

—आवश्यक नियुक्ति गा ६६

२ १ जहा खरो चन्दणभारवाही

भारस्तभागी न हु चदणस्स ।

एव खु नाणी चरणेण हीणो

नाणस्स भागी न हु सुग्गईए ।

—आवश्यक नियुक्ति गा १

२ २ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राण मोक्षमार्ग ।

—तत्त्वार्थ सूत्र १।१

(ख) नाण पयासय सोहओ तवो सजमो य गुत्तिकरो ।

तिण्हपि समाओगे मोक्खो जिणसासण भाणओ ।

आवश्यक नियुक्ति गा १ ३

२ ३ नाण च दसण चेष चरित्त च तवो तथा ।

एस मग्गु त्ति पन्नत्तो जिरोहिं वरवसिहि ॥

नाण च दसण चेष चरित्त च तवो तथा ।

एयमग्गमग्गुप्पत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गइ ॥

—उत्तराध्ययन अ २८ गा २-६

से नबील कर्मों के आवमन को रोकता है ।^२ आचार्य श्री हेमचन्द्र के शब्दों में— जिस तरह चौराहे पर स्थित बहु-द्वारवाले गृह में द्वार बंद न होने पर निश्चय ही रज प्रविष्ट होती है और चिकनाई के योग से वही चिपक जाती है और यदि द्वार बन्द हो तो रज प्रविष्ट नहीं होती और न चिपकनी है वैसे ही योगादि आस्रवों को सवत अवरुद्ध कर देने पर सवृत जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता ।

जिस तरह तालाब में सवदारों से जल का प्रवेश होता है पर द्वारों को प्रतिरुद्ध कर देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता वैसे ही योगादि आस्रवों को सवत अवरुद्ध कर देने पर सवत जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है ।

जिस तरह नौका में छिद्रों से जल प्रवेश पाता है और छिद्रों को रोक देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता वैसे ही योगादि आस्रवों को सवत अवरुद्ध कर देने पर सवृत जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता ।^३

२ ४ शुभाशुभकर्मिणमद्वाररूप आस्रव । आस्रवनिरोधलक्षण सवर ।

—तत्त्वार्थ १।४ तर्थाथं सिद्धि

२ ५ यथा चतुष्पथस्थरथ बहुद्वारस्य वेमन ।
 अनावृतेषु द्वारेषु रज प्रविशति ध्र वम् ॥
 प्रविष्ट स्नेहयोगाच्च तमयत्वेन बध्यते ।
 न विशेषेण च बध्येत द्वारेषु स्थागतेषु च ॥
 यथा वा सरसि क्वापि सवद्वारविशेज्जलम् ।
 तेषु तु प्रतिरुद्धेषु प्रविशेन्न मनागपि ॥
 यथा वा यानपात्रस्य मध्ये रध्न विशेज्जलम् ।
 कृते रध्नपिधाने तु न स्तोकमपि तद्विशेत् ॥
 योगादिष्व्वास्रवद्वारेष्वेव रुद्धेषु सवत ।
 कर्मद्रव्यप्रवेशो न जीवे सवरशास्त्रिणि ॥

—नवतत्त्व साहित्य सग्रह श्री हेमचन्द्र द्वारा सूरिकृत

सप्ततत्त्व प्रकरणम् ११८-१२२

इस प्रकार साधक सवर से आगतुक कर्मों को रोकने के साथ साथ निर्जरा की साधना से पर्वसंचित कर्मों को क्षय करता है।^{२५} कर्मों का एक देश से आत्मा से छूटना निर्जरा है और जब सम्पूर्ण कर्मों को सवतोभावेन नष्ट कर देता हैं तब आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। जब आत्मा एक बार पूरा रूप से कर्मों से विमुक्त हो जाता है तो फिर वह कभी कम बद्ध नहीं होता। क्योंकि उस अवस्था में कम बंध के कारणों का सवथा अभाव हो जाता है। जैसे बीज के जल जाने पर उससे पुन अकुर की उत्पत्ति नहीं होती वैसे ही कम रूपी बीज के सम्पूर्ण जल जाने पर ससार रूपी अकुर की उत्पत्ति नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि जो आत्मा कर्मों से बधा हो वह एक दिन उनसे मुक्त भी हो सकता है।

प्रपूव देन

कमवाद का सिद्धान्त भारतीय दशन की और विशेष रूप से जन शन की विश्व को एक अपव और अलौकिक देन है। इस सिद्धान्त ने मानव को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में दीपक की लौ की तरह नहीं अपितु ध्रुव की तरह अटल रहने की प्रेरणा दी है। जन-जन

२६ नाशेण जाणई भावे दसणेण य सद्दे।

चरित्तण निगिण्हाइ तवेण परिसु भई ॥

—उत्तरा २।३५

२७ एकदेशकर्मसक्षयलक्षणा निर्जरा।

—तत्त्वार्थ १।४ सर्वाथ तिसिद्धि

३ कृ-स्नकमक्षयो मोक्ष।

—तत्त्वार्थ १।३

(ख) मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव च।

अज्ञान हृदय ग्रथिनाशो मोक्ष इति स्मृत ॥

—शिवगीता १३-३२

६ दध बाजे यथायत प्रादुर्भवति नाडकुर।

कमबीजे तथा दध न रोहति भवाकुर ॥

—तत्त्वार्थ भाष्यगत अन्तिम कारिका ६

मन मे से इवानवृत्ति को हटाकर सिंह वृत्ति जागृत की है। कर्मवाद की महत्ता के सम्बन्ध मे एतदर्थ ही डाक्टर मेक्समूलर ने कहा है—

यह तो निश्चित है कि कममत का मसर मनुष्य जीवन पर बेहद हुआ है। यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पडे कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुझको जो कुछ भोगना पडता है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है तो वह पुराने कज को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सहन कर लेगा और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना कज चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्य के लिए नीति की समझि इकट्ठी की जा सकती है तो उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आप ही आप होगी। अच्छा या बुरा कोई भी कम नष्ट नहीं होता यह नीतिशास्त्र का मत और पदाथ शास्त्र का बल-सरक्षण सम्बन्धी मत समान ही है। दोनो मतों का आशय इतना ही है कि किसी का नाश नहीं होता। किसी भी नीतिशिक्षा के अस्तित्व के सम्बन्ध मे कितनी ही शका क्यों न हो पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कममत सबसे अधिक जगह माना गया है। उससे लाखो मनुष्यों के कष्ट कम हुए हैं और उसी मत से मनुष्यों को वनमान सकट भेलने की शक्ति पदा करने तथा भविष्य जीवन को सुधारने मे उत्तेजन मिला है। २१

जो सत्य के अवेधी सुधी और धैर्यवान् पाठक है उन्हें यह सत्य तथ्य अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा कि भारतीय दशन का कमवाद सिद्धात अद्भुत अनन्य और अपराजेय है। इस वज्रानिक युग मे भी यह एक चिरन्तन योति के रूप मे मानव मात्र के पथ को आलोकित कर सकता है।

स्याद्वाद क्या है ?

दार्शनिक जगत् को जन दशन ने जो मौलिक एव असाधारण देन दी है उसमें अनेकान्तवाद का सिद्धान्त सर्वोपरि है । अनेकान्तवाद जन परम्परा की एक विलक्षण सूझ है जो वास्तविक सत्य का साक्षात्कार करने में सहायक है । अनेकान्त का प्रतिपादक वाद स्याद्वाद कहलाता है ।

स्याद्वाद पद में दो शब्द हैं—स्यात् और वाद । स्यात् शब्द तिङ् त पद जसा प्रतीत होता है किन्तु वास्तव में यह एक अव्यय है जो कथञ्चित् किसी अपेक्षा से अमुक दृष्टि से इस अर्थ का द्योतक है । वाद शब्द का अर्थ सिद्धान्त मत या प्रतिपादन करना होता है ।

इस प्रकार स्याद्वाद पद का अर्थ हुआ—सापेक्ष सिद्धान्त अपेक्षावाद कथञ्चित्वाद या वह सिद्धांत जो विविध दृष्टि बिन्दुओं से वस्तुतत्त्व का निरीक्षण-परीक्षण करता है ।

१ स्यादिति श दो अनेकान्तद्योती प्रतिपत्तव्यो न पुनर्विधि विचार प्रश्नादिद्योती तथा विवक्षापायात् ।

—अष्टसहस्री पृ २६६

सवथावनिषधकोऽनेकान्तताद्योतक कथञ्चिदर्थे स्याच्छब्दो निपात ।

—पञ्चास्तिकाय टीका श्री धर्मसूत्रम्

जैनाचार्यों ने स्याद्वाद को ही अपने चिन्तन का आधार बनाया है। चिन्तन की यह पद्धति हमें एकांगी विचार और निश्चय से बचाकर सर्वाङ्गीण विचार के लिए प्रेरित करती है और इसका परिणाम यह होता है कि हम सत्य के प्रत्येक पहलू से परिचित हो जाते हैं। वस्तुतः समग्र सत्य को समझने के लिए स्याद्वाद दृष्टि ही एकमात्र साधन है। स्याद्वाद पद्धति को अपनाए बिना विराट सत्य का साक्षात्कार होना सम्भव नहीं। जो विचारक वस्तु के अनेक धर्मों को अपनी दृष्टि से ओझल करके किसी एक ही धर्म को पकड़ कर झटक जाता है वह सत्य को नहीं पा सकता।^२ इसीलिए आचार्य समन्तभद्र ने कहा है—स्यात् शब्द सत्य का प्रतीक है। और इसी कारण जनाचार्यों का यह कथन है कि जहाँ कहीं स्यात् श * का प्रयोग न दृष्टिगोचर हो वहाँ भी उसे अनुस्यूत ही समझ लेना चाहिए।

स्याद्वाद दृष्टि विविध अपेक्षाओं से एक ही वस्तु में नित्यता अनित्यता सदृशता विसदृशता वाच्यता अवाच्यता सत्ता असत्ता आदि परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले धर्मों का अविरोध प्रतिपादन करके उनका सुन्दर एवं बुद्धिमत् समन्वय प्रस्तुत करती है।

साधारणतया स्याद्वाद को ही अनेकान्तवाद कह दिया जाता है किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध है। अनेकान्तात्मक वस्तु को भाषा द्वारा

२ एयन्ते निरवेक्षे नो सि ऋइ विविहयावग दव्व ।

३ स्यात्कार सत्यलाञ्छन ।

४ सोऽप्रयुक्तोऽपि सर्वत्र स्यात्कारोऽर्थात्प्रतीयते ।

—सधोवत्त्रय श्लो २२

५ स्यान्नाशि नित्य सदृश विरूप वाच्य न वाच्य सदसत्तदेव ।

—अन्ययोगव्यवच्छेद टात्रिंशिका श्लोक २५

आचार्य हेमचन्द्र

प्रतिपादित करने वाला सिद्धान्त स्याद्वाद कहलाता है।^६ इस प्रकार स्याद्वाद श्रुत है और अनेकान्त वस्तुगत तत्त्व है।

आचार्य सम तभद्र ने स्पष्ट क्रिया है—स्याद्वाद और केवलज्ञान दोनों ही वस्तुतत्त्व के प्रकाशक हैं। भेद इतना ही है कि केवलज्ञान वस्तु का साक्षात् ज्ञान कराता है जब कि स्याद्वाद श्रुत होने से अप्रसाक्षात् ज्ञान कराता है।

सम वय का श्रुत माग

जगत् की विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं में जो परस्पर विरुद्ध विचार प्रस्तुत किए हैं उनका अध्ययन करने पर जिज्ञासु को घोर निराशा होना स्वाभाविक है। उन विचारों में एक पक्ष की ओर जाता है तो दूसरा पश्चिम की ओर। ऐसी स्थिति में जिज्ञासु अपनी आस्था स्थिर करे तो किस पर? किस वास्तविक और किसे अवास्तविक स्वीकार करे? आखिर य दार्शनिक किसी भी विषय में एकमत नहीं होते। आत्मा जैसे मूलतत्त्व के सम्बन्ध में भी इनके दृष्टिकोणों में आकाश पाताल का अन्तर है। चार्वाकदर्शन आत्मतत्त्व की सत्ता को ही अस्वीकार करता है। जो दर्शन उस स्वीकार करते हैं उनमें भी एकमत नहीं। सांख्यदर्शन आत्मा को कूटस्थनित्य एव अविकारी कहता है। उसके मतव्य के अनुसार आत्मा अकर्ता है निगुण है। न्यायिक वशषिकों ने परिवर्तन तो माना पर उसे गुणों तक ही सीमित रखवा। मीमांसक अवस्थाओं में परिवर्तन मान कर भी द्रव्य को नित्य मानते हैं। बुद्ध के समक्ष जब आत्मा विषयक प्रश्न उपस्थित किया गया तो उन्होंने उसे अव्याकृत प्रश्न कह कर मौन धारण कर लिया।

६ अनेकान्तात्मकाथकथन स्याद्वाद ।

—सद्योयस्त्रय ६२ अकलक

७ स्याद्वादकेवलज्ञाने वस्तुतत्त्वप्रकाशने ।

भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्व यत्तम भवेत् ॥

—अ तमीमांसा १ ५

अप्रच्युतानुपन्नस्थिरकरूप नियम् ।

८ मन्त्रिकामिनाय ब्रूल मालु क्य सुत्त ६३ ।

इसी प्रकार जब आत्मा के परिमाण के विषय में विचार किया गया तो किसी ने उसे आकाश की भाँति सबव्यापी माना किसी ने अणु परिमाण किसी ने अगुण परिमाण तो किसी ने श्यामाक के बराबर कहा ।

एक कहता है—चेतना भूतो से उत्पन्न होती या व्यक्त होती है । दूसरे का कथन है कि चेतना आमा का धर्म नहीं जड प्रकृति से प्रादुभूत तत्त्व है । तीसरा दशन विधान करता है कि चेतना आत्मा का गुण तो नहीं है किन्तु समवाय सबध से आत्मा में रहती है ।

इस प्रकार जब आत्मा जैसे तत्त्व के विषय में भी ये विचारक किसी एक तथ्य पर नहीं टिक पाते तो अन्य पदार्थों के विषय में क्या कहा जाय ।

दशनों और दाशनिकों की बात जाने दीजिए और अपनी ही विचारधाराओं को जरा गहराई से देखिए । जब हमारा दृष्टिकोण अभेदप्रधान होता है तो प्रत्येक प्राणी में चेतना की दृष्टि से समानता प्रतीत होती है और चेतना से आगे बढ़कर जब सत्ता को आधार बताते हैं तो चेतन और अचेतन सभी विद्यमान पदार्थ सत्स्वरूप में एकाकार भासित होने लगते हैं । इसके विपरीत जब हमारे दृष्टिकोण में भेद की प्रधानता होती है तो अधिक से अधिक सदृश प्रतीत हो रहे दो पदार्थों में भी भिन्नता प्रतीत हुए बिना नहीं रहती । इस प्रकार हम स्वयं अपने ही विरोधी विचारों में खो जाते हैं और सोचने लगते हैं—सत्य अज्ञ है उसका पता लगाना असम्भव है । इस निराशापूर्ण भावना ने ही अज्ञ यवादी दर्शन को जन्म दिया है ।

अनेकान्तवाद का आलोक हमें निराशा के इस अधकार से बचाता है । वह हमें एक ऐसी विचारधारा की ओर ले जाता है जहाँ सभी प्रकार के विरोधों का उपशमन हो जाता है । अनेकान्तवाद समस्त दाशनिक समस्याओं उलझनों और भ्रमणों के निवारण का समाधान प्रस्तुत करता है । अपेक्षा विशेष से पिता को पुत्र पुत्र को भी पिता छोटे को भी बड़ा बड़े को भी छोटा यदि कहा जा सकता है तो अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर ही । अनेकान्तवाद वह न्यायाधीश है जो परस्पर विरोधी दावेदारों का फैसला बड़े ही सुन्दर

दृग् से करता है और जिससे वादी और प्रतिवादी दोनों को ही न्याय मिलता है। पूर्व कालीन महान् दार्शनिक समन्तभद्र सिद्धसेन अक्षरलंक हरिभद्र आदि ने अनेकान्तदृष्टि का अवलम्बन करके ही सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व भेद अभेद द्वैत-अद्वैत भाग्य पुरुषार्थ आदि विरोधी वादों का तक सगत समावय किया और विचार की एक शुद्ध व्यापक बुद्धिसगत और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान की। इस दृष्टि से देखने पर खड्गिन एव एकांगी वस्तु के स्थान पर हमें सर्वांगीण परिपूर्ण वस्तु दृष्टिगोचर होने लगती है। अनेकांत दृष्टि विरोध का शमन करने वाली है इसी कारण वह पूरा सत्य की ओर ले जाती है।

अनेकांतवाद की इस विशिष्टता को हृदयगम करके ही जन दार्शनिकों ने उस अपने विचार का मूलाधार बनाया है। वस्तुतः वह समस्त दार्शनिकों का जीवन है प्राण है। जनाचार्यों ने अपनी समावयात्मक उदार भावना का परिचय देते हुए कहा है—एकांत वस्तुगत धर्म नहीं किन्तु बुद्धिगत कल्पना है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो एकांत का नामनिशान नहीं रहता। दार्शनिकों की भी समस्त दृष्टियाँ अनेकांत दृष्टि में उसी प्रकार विलीन हो जाती हैं जैसे विभिन्न दिशाओं से आने वाली सरिताएँ सागर में एकाकार हो जाती हैं।

प्रसिद्ध विद्वान् उपाध्याय यशोवज्रजी के शब्दों में कहा जा सकता है—सच्चा अनेकांतवादी किसी भी दशन से द्वेष नहीं कर सकता। वह एकनयात्मक दशनों को इस प्रकार वास्तव्य की दृष्टि से देखता है जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को देखता है। अनेकान्तवादी न किसी को 'यून' और न किसी को अधिक समझता है—उसका सबके प्रति समभाव होता है। वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहलाने का अधिकारी वही है जो अनेकांतवाद का अवलम्बन लेकर समस्त दशनों पर समभाव रखता हो। मध्यस्थभाव रहने पर शास्त्र के एक पद

१ उदधाविव सवसिधव समुदीर्णास्वयि नाथ । दृष्टय ।

न च तामु भवान् प्रदश्यते अविभक्तासु सरित्स्थितोदधि ॥

—सिद्धसेन

का ज्ञान भी सफल है अन्यथा कोटि-कोटि शास्त्रों को पढ़ लने पर भी कोई लाभ नहीं ।^१

हरिभद्र सूरि ने लिखा है— आग्रहशील व्यक्ति युक्तियों को उसी जगह खींचतान करके लेजाना चाहता है जहाँ पहले से उसकी बुद्धि जमी हुई है मगर पक्षपात से रहित मध्यस्थ पुरुष अपनी बुद्धि का निवेश वही करता है जहाँ युक्तियाँ उसे ले जाती हैं ।^१ अनेकांत दशन यही सिखाता है कि युक्ति-सिद्ध वस्तुस्वरूप को ही शुद्ध बुद्धि से स्वीकार करना चाहिए । बुद्धि का यही वास्तविक फल है । जो एकांत के प्रति आग्रहशील है और दूसरे सत्याश को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है वह तत्त्व रूपी नवनीत नहीं पा सकता ।

गोपी नवनीत तभी पाती है जब वह मथानी की रस्ती के एक छोर को खींचती और दूसरे छोर को ढीला छोड़ती है । अगर वह एक ही छोर को खींच और दूसरे को ढीला न छोड़े तो नवनीत नहीं निकल सकता । इसी प्रकार जब एक दृष्टिकोण को गौरव करके दूसरे दृष्टिकोण को प्रधान रूप से विकसित किया जाता है तभी सत्य का अमृत हाथ लगता है ।^{१३} अतएव एकांत के गदले पोखर से दूर रहकर

११ यस्य सबन्ध समता नयेषु तनयेष्विव ।
तस्याऽऽनेकान्तवादस्या क्व न्यूनाधिकशेषमुषा ॥
तेन स्याद्वादमालम्ब्य सर्वदशनतु यताम् ।
मोक्षोद्देशा विशेषेण य पश्यति स शास्त्रवित् ॥
माध्यस्थ्यमेव शास्त्रार्थो येन तच्चारु सिद्धयति ।
स एव धमवाद स्याद् यद् बालिशव गनम् ॥
माध्यस्थ्यसहितं ह्य कपदज्ञानमपि प्रमा ।
शास्त्रकोटिवृथवान्या तथा चोक्त महात्मना ॥

—ज्ञानसार उपाध्याय यशोबिजय

१२ आग्रही बत निनीषति युक्ति
यत्र तत्र मतिरस्य निबिष्टा ।
पक्षपातरहितस्य तु युक्ति
यत्र तत्र मतिरेति निवेशम् ॥

अनेकान्त के शीतल स्वच्छ सरोवर में अवगाहन करना ही उचित है।

स्याद्वाद का उदार दृष्टिकोण अपनाते से समस्त दशनों का सहज ही समन्वय साधा जा सकता है।

अन्य दशनों पर अनेकान्त की छाप

अनेकान्तवाद सत्य का पर्यायवाची दशन है। यद्यपि कतिपय भारतीय दार्शनिकों ने अपनी एकांत विचारधारा का समर्थन करते हुए अनेकान्तवाद का विरोध भी किया है मगर यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि सभी भारतीय दशनों पर उसकी छाप यूनाधिक रूप में अंकित हुई है। असल में यह इतना तकयुक्त और बुद्धिसंगत सिद्धान्त है कि इसकी सवथा उपेक्षा की ही नहीं जा सकती।

ईशावास्योपनिषद् में आत्मा के सम्बन्ध में कहा गया है— तदेजति तन्नजति तद् दूरे तदन्तिके तदन्तरस्यसबन्ध तद् सवस्यास्य बाह्यत । अर्थात् आत्मा चलती भी है और नहीं भी चलती है दूर भी है समीप भी है वह सब के अन्तर्गत भी है बाहर भी है।

क्या ये उद्गार स्याद्वाद से प्रभावित नहीं हैं? भले ही शंकराचार्य और रामानुजाचार्य एक वस्तु में अनेक धर्मों का अस्तित्व असम्भव कहकर स्याद्वाद का विरोध करते हैं मगर जब वे अपने मन्तव्य का निरूपण करने चलते हैं तब स्याद्वाद के असर से वे भी नहीं बच पाते। उन्हीं भी अनन्यगत्या स्याद्वाद का आधार लेना पड़ता है। ब्रह्म के पर और साथ ही अपर रूप की कल्पना में अनेकान्त का प्रभाव स्पष्ट है। उन्होंने सत्य की परमाथसत्य व्यवहारसत्य और प्रतिभाससत्य के रूप में जो याख्या प्रस्तुत की है उससे अनेकान्त की पुष्टि ही होती है। वे कहते हैं— दृष्ट किमपि लोकेऽस्मिन् न निर्दोषं न निगुणम् । अर्थात् इस लोक में दिखाई देने वाली कोई भी वस्तु न निर्दोष है और न निगुण है।

१३ एकेनाकर्षन्ती इत्यथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।
अन्तेन जयति जनी नीतिर्भन्याननेत्रमिदं गोपी ॥

आशय यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु में किसी अपेक्षा से दोष हैं तो किसी अपेक्षा से गुण भी हैं। यह अपेक्षावाद अनेकान्तवाद का रूप नहीं तो क्या है ?

स्वामी दयानन्द सरस्वती से पूछा गया—आप विद्वान् हैं या अविद्वान् ? स्वामी जी ने कहा—दाशनिक क्षत्र में विद्वान् और व्यापारिक क्षत्र में अविद्वान्। यह अनेकान्तवाद नहीं तो क्या है ?

बुद्ध का विभज्यवाद एक प्रकार का अनेकान्तवाद है। उनका मध्यममाग भी अनेकान्त से प्रतिफलित होने वाला वाद ही है।

सांख्य एक ही प्रकृति को सतोगुण रजोगुण और तमोगुणमयी मानकर अनेकान्त को ही अंगीकार करते हैं।

पाश्चात्य दाशनिक प्लटो आदि ने समस्त विश्ववर्ती पदार्थों को सत् और असत् इन दो में समाविष्ट करके समन्वय की महत्ता बतलाते हुए जगत् की विविधता सिद्ध की है।

आइन्स्टीन का सापेक्षसिद्धांत स्याद्वाद की विचारधारा का अनुसरण करता है।

इन कतिपय उदाहरणों से पाठक समझ सकेंगे कि अनेकान्तवाद एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण है कि दाशनिक जगत् में उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी न किसी रूप में प्रत्येक दशन को उसका आश्रय लेना ही पड़ता है।

सामान्य रूप से अनेकान्त के सम्बन्ध में इतना ही जान लेने के पश्चात् अब हमें अनेकान्त के प्रकाश में प्रतिफलित होने वाले कतिपय मुख्यवादों का विचार भी कर लेना चाहिए। वे वाद इस प्रकार हैं।

नित्यानित्यता—

अनेकान्तवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक वस्तु नित्यानित्य है। द्रव्य और पर्याय का सम्मिलित रूप वस्तु है या यों कहा जा सकता है कि द्रव्य और पर्याय मिलकर ही वस्तु कहलाते हैं। पर्यायों के अभाव में द्रव्य का और द्रव्य के अभाव में पर्याय का कोई अस्तित्व सम्भव नहीं है। जहाँ जीवद्रव्य है वहाँ उसके

कोई न कोई पर्याय भी अवश्य होते हैं। जो जीव है वह मनुष्य पशु पक्षी स्थावर अथवा सिद्ध मे से कुछ अवश्य होगा और जो मनुष्य आदि किसी पर्याय के रूप मे दृष्टिगोचर होता है वह जीव अवश्य होता है।

द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य है क्योंकि जीव द्रव्य का कभी विनाश नहीं हो सकता मगर पर्यायो का परिवर्तन सदैव होता रहता है। इस दृष्टि मे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे शाश्वतवाद और उच्छेदवाद—दोनों का समन्वय हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य शाश्वत है कि नु उसके पर्यायो का उच्छेद होता रहता है। यहा यह नहीं भूलना चाहिए कि द्रव्य और उसके पर्याय पृथक् पृथक् दो वस्तुएं नहीं है। उनमे वस्तुगत कोई भेद नहीं है केवल विवक्षाभेद है। अनेकान्तदर्शन के अनुसार प्रत्येक सत् पन्थाय उत्पादयय ध्रौयात्मक है अर्थात् पर्याय से उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ भी द्रव्य से ध्रुव है। कोई भी वस्तु इसका अपवाद नहीं है।

जब कभी कोई पूव परिचित व्यक्ति हमारे समक्ष उपस्थित होता है तब हम कहते हैं यह वही है। वर्षा होते ही भूमि शशयश्यामला हो जाती है तब हम कहते हैं—हरियाली उत्पन्न हो गई। हमारे हाथ मे कपूर है यह देखते-ही-देखते उड जाता ह तब हम कहते हैं वह नष्ट हो गया। यह वही है—यह नित्यता का सिद्धान्त ह। हरियाली उत्पन्न हो गई—यह उत्पत्ति का सिद्धान्त ह और वह नष्ट हो गया—यह विनाश का सिद्धान्त ह।

द्रव्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे परिणामवाद आरम्भवाद और समूहवाद आदि अनेक विचार हैं। उसके विनाश के सम्बन्ध मे भी रूपान्तरवाद विच्छेदवाद आदि अनेक अभिमत है। साख्यदर्शन परिणामवादी ह वह काय को अपने कारण मे सत् मानता ह। सत् कमवाद के अभिमतानुसार जो असत् उसकी उत्पत्ति नहीं होती और जो सत् है उसका विनाश नहीं होता किन्तु केवल रूपान्तर

होता है। उत्पत्ति का तात्पर्य है—सत् की अभिव्यक्ति और विनाश का तात्पर्य है—सत् की अव्यक्ति। न्याय-वैशेषिक दर्शन आरम्भवादी है। वह काय को अपने कारण में सत् नहीं मानता। असत् कायवाद के मतानुसार असत् की उत्पत्ति होती है और सत् का विनाश होता है। एतदर्थ ही नैयायिक ईश्वर को कूटस्थ नित्य और दीपक को सवथा अनित्य मानते हैं। बौद्धदर्शन के अनुसार स्थूल द्रव्य सूक्ष्म अवयवों का समूह है तथा द्रव्य क्षणविनश्वर है। उनके विचारानुसार कुछ भी स्थिति नहीं है। जो दर्शन एकान्त नित्यवाद को मानते हैं वे भी जो हमारे प्रत्यक्ष हैं उस परिवर्तन की उपेक्षा नहीं कर सकते। और जो दर्शन एकान्त अनित्यवाद को मानते हैं वे भी जो हमारे प्रत्यक्ष हैं उस स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते। एतदर्थ ही नैयायिकों ने दृश्य वस्तुओं को अनित्य मानकर उनके परिवर्तन की विवेक्षा की और बौद्धों ने सन्तति मानकर उनके प्रवाह की विवेचना की।

प्राधुनिक वैज्ञानिक रूपांतरवाद के सिद्धांत को एक मत से स्वीकार करते हैं। जैसे एक मोमबत्ती है जलाने पर कुछ ही क्षणों में उसका पूरा नाश हो जाता है। प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि मोमबत्ती के नाश होने पर अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति होती है।^१

इसी प्रकार पानी को एक बतन में रखा जाये और उस बतन में दो छिद्र कर तथा उनमें काँच लगाकर दो प्लेटिनम की पत्तियाँ उस पानी में खड़ी कर दी जाय और प्रत्येक पत्ती पर एक काँच का ट्यूब लगा दिया जाय तथा प्लेटिनम की पत्तियों का सम्बन्ध तार से बिजली की बैटरी के साथ कर दिया जाये तो कुछ ही समय में पानी गायब हो जायेगा। साथ ही उन प्लेटिनम की पत्तियों पर अवस्थित ट्यूबों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा तो दोनों में एक एक तरह की गस

१५ A text book of Inorganic Chemistry by J R Parting
N P 15

१६ A text Book of Inorganic Chemistry by G S —Neuth
P 237

प्राप्त होगी जो आक्सीजन और हाइड्रोजन के नाम से पहचानी जाती है।^{१४}

वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि पुद्गल शक्ति में और शक्ति पुद्गल में परिवर्तित हो सकती है। सापेक्ष व दृष्टि से पुद्गल के स्थायित्व के नियम व शक्ति के स्थायित्व के नियम को एक ही नियम में समाविष्ट कर देना चाहिए। उसकी सजा पुद्गल और शक्ति के स्थायित्व का नियम इस प्रकार कर देनी चाहिए।

स्याद्वाद की दृष्टि से सत कभी विनष्ट नहीं होता और असत् की कभी उत्पत्ति नहीं होती। ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसके साथ उत्पाद और विनाश न रहा हो अर्थात् जिनकी पृष्ठ भूमि में स्थिति है उनका उत्पाद और विनाश अवश्य होता है।

सभी द्रव्य उभय-स्वभावी है। उनके स्वभाव की विवेचना एक ही प्रकार की नहीं हो सकती। असत् की उत्पत्ति नहीं होती और सत् का कभी नाश नहीं होता। इस द्रव्य नयात्मक सिद्धांत से द्रव्यों की ही विवेचना हो सकती है पर्यायों की नहीं। उनकी विवेचना—असत् की उत्पत्ति और सत् का विनाश हाना है—इस पर्यायनयात्मक सिद्धांत के द्वारा ही की जा सकती है। इन दोनों को एक शब्द में परिणामी नित्यवान् या नित्यानित्यवाद कहा जा सकता है। इसमें स्थायित्व और परिवर्तन की सापेक्ष रूप से विवेचना है। इस विश्व में ऐसा द्रव्य नहीं जो सवथा ध्रुव हो और ऐसा भी द्रव्य नहीं है जो सवथा परिवर्तनशील ही हो। दीपक जो परिवर्तनशील है वह भी स्थायी है और जीव जो स्थायी है वह भी परिवर्तनशील है। स्थायित्व

१७ G al Ch m t y by fin P ul g P P 4 5

१ G n l d In g Ch m t y fo by P J
dur t 18

१६ भावस्स णत्थि णासो

णत्थि अभावस्स उप्पादो ।

और परिवर्तनशीलता की दृष्टि से जीव और दीपक में कोई अन्तर नहीं है ।

केवल स्थिति ही होती तो सभी द्रव्यों का एक ही रूप रहता उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । केवल उत्पाद और व्यय ही होता तो केवल उनका क्रम होता किन्तु स्थायी आधार के अभाव में उनका कुछ भी रूप नहीं होता । कर्तृत्व कम और परिणामी की कोई विवेचना नहीं होती । स्याद्वाद की दृष्टि से परिवर्तन भी है और उसका आधार भी है । परिवर्तनरहित किसी भी प्रकार का स्थायित्व नहीं है । और स्थायित्व रहित किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है । अर्थात् परिवर्तन स्थायी में होता है और स्थायी वही हो सकता है जिसमें परिवर्तन हो । सारांश यह है कि निष्क्रियता और सक्रियता स्थिरता और गतिशीलता का जो सहज समन्वित रूप है उसे ही द्रव्य कहा गया है । अपने केन्द्र में प्रत्येक द्रव्य ध्रुव स्थिर और निष्क्रिय है । उसके चारों ओर परिवर्तन की एक शृङ्खला है जिसे हम परमाणु की रचना से समझ सकते हैं । विज्ञान के अनुसार अणु की रचना तीन प्रकार के कणों से मानी गई है—(१) प्रोटोन (२) इलक्ट्रोन (३) न्यूट्रोन । घनात्मक कण प्रोटोन है । परमाणु का वह मध्यबिन्दु होता है । ऋणात्मक कण इलक्ट्रोन है । यह घनाणु के चारों ओर परिक्रमा करता है । उदासीन कण न्यूट्रोन है ।

आत्मा का शरीर से भवाभाव

आत्मा शरीर से भिन्न है अथवा अभिन्न है इस विषय में भी दशनशास्त्रों के मन्तव्य विविध प्रकार के उपलब्ध होते हैं । चार्वाक दशन आत्मा को शरीर से भिन्न स्वीकार नहीं करता । वह शरीर से ही चेतना

२ आदीपमाव्योमसमस्वभाव

स्याद्वादमुद्राऽनतिभेदि वस्तु ।

तस्मिन्नेवकमनित्यमन्य—

दिति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापा ॥

अन्ययोग व्यवच्छेदिका इत्यो ५

की उत्पत्ति मानता है और शरीर का विनाश होने पर चेतना का भी विनाश हो जाना स्वीकार करता है।^{११} सूत्रकृतांग सूत्र में तज्जीव तच्छरीरवाद का उल्लेख मिलता है। यह चार्वाक मत से किञ्चित् भिन्न होता हुआ भी एक ही वस्तु को जीव और शरीर के रूप में स्वीकार करता है।^{१२} अनेक दशन आत्मा का शरीर से एकात्म भिन्नत्व स्वीकार करते हैं। इस समस्या को सुलभान्ते हुए भगवान् महावीर ने कहा— आत्मा कथञ्चित् शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी है।^{१३} आत्मा को शरीर से भिन्न तत्त्व न माना जाय और दोनों का एकत्व स्वीकार किया जाय तो शरीर के नाश के साथ आत्मा का भी नाश मानना होगा और उस स्थिति में पुनर्जन्म एवं मुक्ति की कल्पना निराधार हो जायगी। किन्तु युक्ति और आगम आदि प्रमाणों से पुनर्जन्म आदि की सिद्धि होती है अतः आत्मा को शरीर से पृथक् मानना ही समीचीन है। साथ ही अनादि काल से आत्मा शरीर के साथ ही रहा हुआ है और कृत कर्मों का फलोपभोग शरीर के द्वारा ही होता है। शरीर पर प्रहार होता है तो दुःख की अनुभूति आत्मा को होती है। देवदत्त पर प्रहार किया जाय तो जिनदत्त को दुःखानुभव नहीं होता क्योंकि देवदत्त के शरीर से जिनदत्त की आत्मा भिन्न है। इसी प्रकार यदि देवदत्त की आत्मा देवदत्त के शरीर से भी सवथा भिन्न हो तो उसे भी दुःख का अनुभव नहीं होना चाहिये। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसे देवदत्त के शरीर और जिनदत्त की आत्मा में भेद है वसा भेद देवदत्त के शरीर और देवदत्त की आत्मा में नहीं है। यही देह और आत्मा का अभेद है।

२१ भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ?

२२ पत्न्य कसिये आया जे बाला जे अ पडिया ।

सन्ति पिन्ना न ते सन्ति नञ्चि सत्तोववाइया ॥

—सूत्रकृतांग १।१।११

२३ आया भन्ते ! काये अन्न काये ? गोयमा ! आया वि काये अन्ने वि काये ।

सत्ता और असत्ता

जब यह निश्चित हो जाता है कि वस्तुतत्त्व सापेक्ष है और स्याबावपद्धति से ही उसका ठीक प्रतिपादन हो सकता है तो वस्तु के अस्तित्व और नास्तित्व के विषय में भी हमें अनेकान्त को लागू करके देखना होगा। जैन दार्शनिकों ने बड़ी ही खूबी के साथ इस विषय पर ऊहापोह किया है और स्वचतुष्टय और परचतुष्टय के द्वारा अस्तित्व नास्तित्व की समस्या का समाधान खोजा है।

द्रव्य क्षत्र काल और भाव ये चारो चतुष्टय कहलाते हैं। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्ववान् है और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है।^२

उदाहरण के लिए एक स्व गघट को लीजिए। वह स्वरा का बना है यह स्वद्रव्य की अपेक्षा अस्तित्व है। वह जिस क्षत्र अर्थात् स्थान में रक्खा है उस क्षत्र की अपेक्षा से है। जिस काल में उसकी सत्ता है उस काल की अपेक्षा से है। उसमें जो पीतवर्ण आदि अनेक पर्याय विद्यमान हैं उनकी अपेक्षा से है। किंतु वही घट मृत्तिकाद्रव्य की अपेक्षा से नहीं है। अन्य क्षत्र की अपेक्षा से भी नहीं है। कालान्तर की अपेक्षा से भी नहीं है। कृष्णवर्ण आदि पर्यायों से भी उसमें अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार स्वराघट सोने का है मृत्तिका आदि का नहीं है। अमुक क्षत्र में है अन्य क्षत्र में नहीं है। जिस काल में है उसके अतिरिक्त अन्य काल की अपेक्षा से नहीं है। वह अपने स्वपर्यायों से है पर पर्यायों से नहीं है इस प्रकार स्वचतुष्टय और परचतुष्टय की अपेक्षा उसमें अस्तित्व और नास्तित्व सहज ही घटित होते हैं।

कई लोग अस्तित्व और नास्तित्व को विरोधी धर्म समझ कर एक ही वस्तु में दोनों का समन्वय असंभव मानते हैं। मगर वे भूल जाते हैं कि एक ही अपेक्षा से यदि अस्तित्व और नास्तित्व का विधान किया जाय तभी उनमें विरोध होता है विभिन्न अपेक्षाओं से विधान

२४ सदेव सर्व को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासात् चैव व्यवतिष्ठते ॥

—आप्तमीमांसा श्लोक १५

करने में कोई विरोध नहीं होता। किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह कहना कि यह मनुष्य है मनुष्येतर नहीं है भारतीय है पाश्चात्य नहीं है वर्तमान में है सदा से या सदा रहने वाला नहीं है विद्वान् है भूख नहीं है तो क्या हम उस व्यक्ति के विषय में परस्परविरुद्ध विधान करते हैं? नहीं। यह विधान न केवल तकसगत है अपितु यवहारसगत भी है। हम प्रतिदिन इसी प्रकार यवहार करते हैं। ऐसा यवहार किए बिना किसी वस्तु का निश्चय हो भी नहीं सकता। यह पुस्तक है ऐसा निश्चय तो तभी संभव है जब हम यह जान लें कि यह पुस्तक के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है।

इन उदाहरणों से प्रत्येक पदार्थ सत् और असत् किस प्रकार है यह समझ में आ जाता है। मगर जनाचार्या ने इस विचार को सुस्पष्ट करने के लिए सप्तभगी का विधान किया है जिससे वस्तु में प्रत्येक धर्म की सगति एकदम निर्विवाद हो जाती है।

सप्तभगी

प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। उन अनन्त धर्मों में से प्रत्येक धर्म की ठीक ठीक सगति बिठलाने के लिए विधि निषेध आदि की विवक्षा से सात भग होते हैं। यही सप्तभगी है। ये सात भग प्रत्येक धर्म पर घटित किए जा सकते हैं कि तु उदाहरण के रूप में सत्ता धर्म को लेकर यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है। वे निम्न लिखित हैं—

(१) स्यादस्ति—स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है।

(२) स्यानास्ति—परकाय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से प्रत्येक वस्तु नहीं है।

(३) स्यादस्ति-नास्ति—स्वकीय तथा परकीय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से वस्तु है और नहीं है।

२५ सप्तभि प्रकारवचन विन्यास सप्तभङ्गीतिगोयते।

—स्याव्वाव मजरी का २३ टीका

(४) स्यादवक्तव्य—युगपद् कथन की अपेक्षा से वस्तु अनिवचनीय है अर्थात् सत्ता और असत्ता को एक साथ कहा नहीं जा सकता ।

(५) स्यादस्ति अवक्तव्य—वस्तु स्वचतुष्टय से सत होने पर भी एक साथ स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य है ।

(६) स्यानास्ति अवक्तव्य—पर चतुष्टय से असत होते हुए भी एक साथ स्व-पर चतुष्टय से अवक्तव्य है ।

(७) स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य—स्वचतुष्टय में सत पर चतुष्टय से असत होते हुए भी एक साथ स्व पर चतुष्टय से अनिवचनीय है ।

इसी प्रकार नित्यत्व एक व आदि सभी धर्मों के विषय में यह सत भगी लाग होती है । यह सान भग वस्तुतः प्रथम और द्वितीय भग के ही यापक स्वरूप हैं ।

पाठक समझ सकेंगे कि स्याद्वाद सिद्धांत में वस्तुस्वरूप की विवेचना सापेक्ष दृष्टि से की गई है । उक्त सातो भगो का आधार काल्पनिक नहीं वरन् वस्तु का विराट और विविधरूप स्वरूप ही है । स्याद्वाद सिद्धांत की चमत्कारिक शक्ति और व्यापक प्रभाव को हृदयगम करके डॉ. हमन जैकोबी ने कहा था— स्याद्वाद से सब सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है ।

अभी हाल में ही मे अमेरिका के विश्वतः दाशनिक प्रोफेसर आर्चिज बहल ने स्याद्वाद का अध्ययन करके जनो को ये प्रेरणाप्रद शब्द कहे हैं— विश्वशांति की स्थापना के लिए जनो को अहिंसा की अपेक्षा स्याद्वाद सिद्धांत का अत्यधिक प्रचार करना उचित है । महात्मा गांधी को भी यह सिद्धांत बड़ा प्रिय था और आचार्य विनोबा जैसे शान्तिप्रसारक सत इसके महत्त्व को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं ।

भ्रम निवारण

सप्तभगी सिद्धांत के विषय में कतिपय पाश्चात्य और कुछ भारतीय विद्वानों की जो गलत धारणा है उसका उल्लेख यहाँ कर देना अनुचित न होगा ।

प्राचीन जैन आगमों में सप्तभगी बीज रूप में उपलब्ध होती है।^{२१} आचार्य कुन्दकुन्द ने कुछ ही भगों का उल्लेख किया है।^{२२} किन्तु इनके पश्चाद्दर्शी आचार्य समतभद्र सिद्धसेन अकलक विद्यानन्द हेमचन्द्र वादिदेव आदि ने उसका स्पष्ट और विस्तृत विवेचन किया है। इस प्रतिपादन क्रम को कुछ विद्वानों ने स्याद्वाद या सप्तभगी का विकासक्रम समझ लिया है किन्तु तथ्य यह है कि जैन तत्त्वज्ञान सवज्ञमूलक है। सवज्ञ सर्वदर्शी तीर्थङ्करों के ज्ञान में जो तत्त्व प्रतिभासित होता है उमी को उनके प्रधान शिष्य शब्द बद्ध करते हैं और फिर उनके शिष्य प्रशिष्य उसके एक-एक अंग का आधार लेकर युग की परिस्थिति के अनुसार विभिन्न ग्रन्थों की रचना करते हैं। इस प्रकार तत्त्वविवेचन का क्रम आगे बढ़ता है। इस विवेचनक्रम को तत्त्व का विकासक्रम समझ लेना युक्तिसंगत नहीं है।

इस युग में प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव हुए हैं। उन्होंने जो उपदेश किया वही उनके पश्चात् होने वाले तीर्थङ्करों ने किया। वही उपदेश कालक्रम से उनके अनुयायी विभिन्न आचार्यों द्वारा जन साहित्य में लिपिबद्ध किया गया है। किसी भी विषय का सक्षिप्त या विस्तृत विवेचन उसके लेखक की सक्षपरुचि अथवा विस्तार रूचि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त युग की विचारधारा भी उसे प्रभावित करती है। खासतौर से दार्शनिक साहित्य में ऐसा भी होता है कि कोई लेखक जब किसी विषय के ग्रन्थ की रचना करता है तो अपने समय तक के विरोधी विचारों का उसमें उल्लेख करता है

१६ जीवा ए भते । कि सासया असासया ?

गोयमा । जीवा सिय सासया सिय असासया । दब्बट्टयाए सासया भावट्टयाए असासया ।

—भगवती ७।२।७७३

२७ सिय अत्थि णत्थि उहय—

—पञ्चास्तिकाय प्रवचनसार

२८ अत्थ भासइ अरहा सुत्त गुत्थति गणहरा निउण्ण ।

—भद्रबाहु ।

और अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनका निराकरण भी करता है। जैन दार्शनिक साहित्य में भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस प्रतिपादन क्रम को अगर कोई भूल तत्त्व का विकासक्रम समझ बैठे तो यह उसकी भूल ही कही जाएगी।

अमरीकी विद्वान् आर्चि जे बल्ल इसी भूल के शिकार हुए हैं। उन्होंने स्याद्वाद के निरूपणक्रम को स्याद्वाद का विकासक्रम समझ लिया है। एक भूल अनेक भूलों की सृष्टि कर देती है। जब उन्होंने स्याद्वाद के क्रमविकास की भाँत कल्पना की तो दूसरी भूल यह हो गई कि वे सप्तभंगी को बौद्धों के चतुष्कोटिनिषेध का अनुकरण अथवा विकास समझने लगे यद्यपि उन दोनों में बहुत अधिक अन्तर है।

सर्वप्रथम हमें इतिहास द्वारा निर्णीत इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जनधर्म बौद्धधर्म से बहुत प्राचीन है।^१ महात्मा बुद्ध से पहले तेईस तीथकर हो चुके थे। तेईसवें तीथकर भगवान् पार्श्वनाथ उनसे लगभग २५ वर्ष पूर्व हुए थे। उन्होंने स्याद्वाद सिद्धान्त का निरूपण किया था। सजय बेलटिठपुत्त जो बुद्ध के पूर्व वर्ती हैं उन्होंने स्याद्वाद को ठीक तरह न समझ कर सशयवाद की प्ररूपणा की थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्याद्वाद सिद्धान्त का बुद्ध से पहले ही अस्तित्व था। ऐसी स्थिति में यह समझना कि सप्तभंगी सिद्धान्त बौद्धों के चतुष्कोटिप्रतिषेध का विकसित रूपान्तर है सर्वथा निराधार है। चतुष्कोटिप्रतिषेध का सिद्धान्त तो बुद्ध के भी बाद में प्रचलित हुआ है। इसके अतिरिक्त सप्तभंगी और चतुष्कोटिप्रतिषेध के आशय में भी बहुत अन्तर है। बौद्धों का चतुष्कोटि प्रतिषेध यो है—

१—वस्तु है ऐसा नहीं है।

२—वस्तु नहीं है ऐसा भी नहीं है।

३—वस्तु है और नहीं है ऐसा भी नहीं है।

२६ देखिए डा हर्मन जैकोबी द्वारा लिखित जैन सूत्राज की भूमिका।

४—वस्तु है और नहीं है ऐसा नहीं है यह भी नहीं है ।

सप्तभगी के स्वरूप का उल्लेख पहले किया जा चुका है । सप्तभगी म और प्रस्तुत चतुष्काटि प्रतिषेध मे वस्तुत कोई समानता नहीं है । सप्तभगी मे वस्तु क अस्तित्व और नास्तित्व आदि का प्रतिपादन है जब कि इस प्रतिषेध मे अस्तित्व को कोई स्थान नहीं है केवल नास्तित्व का ही निरूपण पाया जाता है । सप्तभगी मे जो अस्तित्व और नास्तित्व का विधान है वह स्वचतुष्टय और परचतुष्टय के आधार पर है और क्षण भ्रम मे हाने वाला हमारा अनुभव उसका समर्थन करता है । सप्तभगी के अनुसार मनष्य मनुष्य है पशु पक्षी आदि मनष्येतर नहीं है । किन्तु चतुष्कोटि प्रतिषेध का कहना है कि कि मनुष्य मनुष्य नहीं है मनुष्येतर भी नहीं है उभय रूप भी नहीं है अनुभ रूप भी नहीं है । वह कुछ भी नहीं है और वह कुछ भी नहीं है ऐसा भी नहीं है । इस प्रकार यहाँ न कोई अपेक्षाभेद है और न अस्तित्व का कोई स्थान ही है ।

सप्तभगी मे पदार्थो के अस्तित्व से इ कार नहीं किया गया है सिफ उसके स्वरूप की नियतता प्रदर्शित करने के लिए यह दिखलाया गया है कि वह पर रूप मे नहीं है । सप्तभगीवाद हमे सतरगी पुष्पो से सुशोभित विचारवाटिका मे विहार कराता है तो बौद्धो का निषेधवाद पदार्थो के अस्तित्व को अस्वीकार कर के शून्य के धार एकांत अ धकार मे ले जाता है । अनुभव उसको कोई आधार प्रदान नहीं करना है । अतएव यह स्पष्ट है कि सप्तभगी का बौद्धो के चतुष्काटिनिषेध के साथ लेशमात्र भी सरोकार नहीं है ।

स्याद्वाद सशयवाद नहीं

जनदशन का यह मा यता है कि प्रत्येक प ।थ अनन्त धर्मात्मक है । अन त धर्मात्मकता के बिना किसी पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना

३ नामन्नसन्न मदसन्न ना यनुभया मकम् ।

चतुष्कोटिविनिमुक्त तव मा यमिका विदु ॥

३१ अन तधर्मा मकमेव तव

अतोऽन्यथा सर्वमसूपपादम् ।

—अययोग व्यबच्छेद इति त्रिशिका

ही सम्भव नहीं है। किन्तु एक साथ अनन्त धर्मों का निवचन नहीं हो सकता। दूसरे धर्मों का विधान और निषध न करत हुए किसी एक धर्म का विधान करना ही स्याद्वाद है। अनेकात् वाच्य और स्याद्वाद वाचक है। अमुक अपेक्षा से घट सत् ही है और अमुक अपेक्षा से घट असत् ही है यह स्याद्वाद है। इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि स्वचतुष्टय से घट की सत्ता निश्चित है और परचतुष्टय से घट की असत्ता निश्चित है। इस कथन में सशय को कोई स्थान नहीं है। किन्तु स्यात् शब्द के प्रयोग को देखकर स्याद्वाद को गहराई में न उतरने वाले कुछ लोग यह भ्रमपूर्ण धारणा बना लेते हैं कि स्याद्वाद अनिश्चय की प्ररूपणा करता है।

वस्तुतः स्यात् शब्द का अर्थ न शायद है न सम्भवतः है और न कदाचित् जसा ही है। वह तो एक सुनिश्चित सापेक्ष दृष्टिकोण का द्योतक है। प्रो. बलदेव उपाध्याय ने लिखा है— अनेकात्वाद सशयवाद नहीं है। परन्तु वे उसे सम्भवतः अर्थ में प्रयुक्त करना चाहते हैं मगर यह भी सगत नहीं है।

शकराचार्य ने अपने भाष्य में स्याद्वाद को सशयवाद कहकर जो भ्रात धारणा उत्पन्न की थी उसकी परम्परा अब भी बहुत अशोभन चल रही है। किन्तु प्रोफेसर फणिभूषण अधिकारी ने आचार्य शकर की धारणा के सम्बन्ध में लिखा है— जनधर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है उतना अर्थ किसी भी सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय ही किया है। यह बात अल्पज पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान विद्वान् के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा यद्यपि मैं इस महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के दशनशास्त्र के मूल ग्रन्थों के अध्ययन की परवाह नहीं की।

स्पष्ट है कि स्याद्वाद सशयवाद नहीं है। सभी दर्शन किसी न किसी रूप में इसे स्वीकार करते हुए भी इसका नाम लेने में हिचकते हैं।

पाश्चात्य विद्वान् थामस का यह कथन ठीक ही है कि— स्याद्वाद सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है। यह वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। स्याद्वाद का अमर सिद्धान्त दार्शनिक जगत् में बहुत ऊँचा सिद्धान्त माना गया है। वस्तुतः स्याद्वाद सत्य ज्ञान की कुञ्जी है। दार्शनिक क्षेत्र में स्याद्वाद को सम्राट का रूप दिया गया है। स्यात् शब्द को एक प्रहरी के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो उच्चारित धर्म को इधर उधर नहीं जाने देता है। यह अविवक्षित धर्मों का संरक्षक है सशयादि शत्रुओं का संरोधक व भिन्न दार्शनिकों का सपोषक है।

जिन दार्शनिकों की भाषा स्याद्वादानुगत है उन्हें कोई भी दर्शन भ्रमजाल के चक्र में नहीं फसा सकता।

एकबार भगवान् महावीर के समक्ष प्रश्न उपस्थित हुआ साधु को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर में भगवान् ने कहा—साधु को विभज्यवाद^३ का प्रयोग करना चाहिए। टीकाकार ने विभज्यवाद का अर्थ स्याद्वाद किया है। क्या सशयात्मक वाणी का प्रयोग करके कोई दर्शन जीवित रह सकता है?

विरोध का निराकरण

शाकराचार्य ने अपने शाकरभाष्य में स्याद्वाद के निरसन का प्रयत्न करत हुए यह भी कहा है—शीत और उष्ण की तरह एक धर्मों में परस्पर विरोधी सत्त्व और असत्त्व आदि धर्मों का एक साथ समावेश नहीं हो सकता। किंतु स्याद्वाद के स्वरूप को जिसने समझ लिया है उसके समक्ष यह आरोप हास्यास्पद ही ठहरता है। आचार्य से यदि प्रश्न किया गया होता—आप कौन हैं? तो वे

३२ भिक्षू विभज्जवाय च वियागरेज्जा ।

—सूत्रकृतांग १।१४।२२

३३ न हि एकस्मिन् धर्मिणि युगपत् सदसत्त्वादिविच्छेदधर्मसमावेश सम्भवति शीतोष्णवत् ।

उत्तर देते— मैं संन्यासी हूँ। पुन प्रश्न किया जाता— आप गृहस्थ हैं या नहीं ? तो वे कहते— मैं गृहस्थ नहीं हूँ। अब तीसरा प्रश्न उनसे यह किया जाता— आप हैं भी और नहीं हैं भी कहते हैं इस परस्पर विरोधी कथन का क्या आधार है ? तब आचार्य को अनन्यगत्या यही कहना पड़ता— सन्यासाश्रम की अपेक्षा हूँ गृहस्थाश्रम को अपेक्षा नहीं हूँ इस प्रकार अपेक्षाभेद के कारण मेरे उत्तरो मे विरोध नहीं है।

बस यही उत्तर स्याद्वाद है। सत्त्व और असत्त्व धर्म यदि एक ही अपेक्षा से स्वीकार किये जाए तो परस्पर विरोधी होते हैं किन्तु स्वरूप से सत्त्व और पररूप से असत्त्व स्वीकार करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है जैसे— मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी नहीं हूँ यह कहना विरुद्ध है किन्तु मैं सन्यासी हूँ गृहस्थ नहीं हूँ ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है।

नयवाद

नयवाद को स्याद्वाद का एक स्तम्भ कहना चाहिए। स्याद्वाद जिन विभिन्न दृष्टिकोणों का अभिव्यञ्जक है वे दृष्टिकोण जैन परिभाषा में नय के नाम से अभिहित होते हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। वस्तु के उन अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म का बोधक अभिप्राय या ज्ञान नय है।

प्रमाण वस्तु के अनेक धर्मों का ग्राहक होता है और नय एक धर्म का^{३४}। किन्तु एक धर्म को ग्रहण करता हुआ भी नय दूसरे धर्मों का न निषेध करता है और न विधान ही करता है। निषेध करने पर वह दुर्नय हो जाता है। विधान करने पर प्रमाण की कोटि में परिगणित हो जाता है। नय प्रमाण और अप्रमाण दोनों से भिन्न प्रमाण का एक अंश है जैसे समुद्र का अंश न समुद्र है न असमुद्र है

३४ अर्थस्यानेकरूपस्य धी प्रमाण तदक्षधी ।

नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्नयस्तन्निराकृति ॥

३५ स्वामिप्रेतादशादितरांशापलापी पुनर्नयाभास ।

—प्रमाणनयतस्वालोके वाचिषेव ।

वरन् समुद्राश है।^{३६} नय का ग्राह्य भी वस्त्वश ही होता है। विश्व के सभी एकान्तवादी दर्शन एक ही नय को अपने विचार का आधार बनाते हैं। उनका दृष्टिकोण एकांगी होता है। वे भूल जाते हैं कि दूसरे दृष्टिकोण से विरोधी प्रतीत होने वाला विचार भी सगत हो सकता है। इसी कारण वे एकांगी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और वस्तु के समग्र स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाते। वे सम्पूर्ण सत्य के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। नयवाद अनेक दृष्टिकोणों से वस्तु का निरखने परखने की कला सिखलाता है।

बौद्धदर्शन वस्तु के अनित्यत्व धर्म को स्वीकार करके द्रव्य की अपेक्षा पाये जाने वाले नित्यत्व धर्म का निषेध करता है। सांख्यदर्शन नित्यत्व को अंगीकार करके पर्याय की दृष्टि से विद्यमान अनित्यत्व धर्म का अलाप करता है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन अपने अपने एकांत पक्ष के प्रति आग्रहशील होकर एक-दूसरे को मिथ्या कहते हैं। वे नहीं जानते कि दूसरे को मिथ्यावादी कहने के कारण वे स्वयं मिथ्यावादी बन जाते हैं। अगर उन्होंने दूसरे को सच्चा माना होता तो वे स्वयं सच्चे हो जाते क्योंकि वस्तु में द्रव्यत नित्यत्व और पर्यायत अनित्यत्व धर्म रहता है।

इस प्रकार नयवाद द्वैत अद्वैत निश्चय व्यवहार ज्ञान क्रिया काल स्वभाव नियति यदृच्छा पुरुषार्थ आदि वादों का सुन्दर और सभी चीजों समन्वय करता है।

नयवाद दुराग्रह को दूर करके दृष्टि को विशालता और हृदय को जो उदारता प्रदान करता है। वह वस्तु के विविध रूपों का विश्लेषण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। आचार्य समतभद्र ने कहा है— हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार विविध रसों द्वारा सुसंस्कृत लोह स्वर्ण आदि धातु पौष्टिकता और स्वास्थ्य आदि अभीष्ट फल प्रदान करती है उसी प्रकार स्यात्' पद से अकित आपके नय

३६ नासमुद्र समुद्रो वा समुद्रांशो यथैव हि ।

नाय वस्तु न चावस्तु, वस्त्वशो कथ्यते बुधै ॥

—श्लोकवार्तिक विद्वानम्बि

मनोवाञ्छित फल के प्रदाता है अतएव हितषी आय पुरुष प्रापको नमस्कार करते हैं ।

कहा जा चुका है कि प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद व्यय और ध्रीय की प्रक्रिया निरंतर चल रही है । स्वर्णपिण्ड से एक कलाकार घट बनाता है । फिर उस स्वर्णघट को तोड़कर मुकुट बनाता है । यहाँ प्रथम पिण्ड के विनाश से घट की और घट के विनाश से मुकुट की उत्पत्ति होती है मगर स्वर्णद्रव्य सब अवस्थाओं में विद्यमान रहता है । यह द्रव्य से नित्यता और पर्याय से अनित्यता है । जिसने दूध ही ग्रहण करने का नियम अंगीकार किया है वह दधि नहीं खाता । दधि खाने का नियम लेने वाला दूध का सेवन नहीं करता । किन्तु गोरस का त्याग कर देने वाला दोनों का सेवन नहीं करता । इससे स्पष्ट है कि दुग्ध का विनाश दधि की उत्पत्ति और गोरस की स्थिरता होने से वस्तु का पर्याय से उत्पाद विनाश होने पर भी द्रव्य से ध्रीय रहता है । इस उदाहरण से वस्तु की सामान्यविशेषात्मकता भी प्रमाणित हो जाती है ।

आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु के दो मुख्य अंश हैं—द्रव्य और पर्याय । अतएव द्रव्य को प्रधान रूप से ग्रहण करने वाला दृष्टि कोण द्रव्यार्थिक नय और पर्याय को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक नय कहलाता है । यद्यपि वस्तुगत अनन्त धर्मों को ग्रहण करने वाले अभिप्राय भी अनन्त होते हैं और इस कारण नयो की संख्या का भवधारण नहीं किया जा सकता तथापि उन सब का समावेश

३७ घटमौलिसुवर्णार्थि नागते । स्थितिष्वयम् ।

श्लोक प्रमोद मा यस्थ्य जनो याति सहेतुकम् ॥

—ब्राह्मण्य समन्तभद्र

३८ पयं जनो न दध्यति न पयोन्ति दधिव्रत ।

अगोरसन्नतो नोभे तस्मात्तत्त्व त्रयामकम् ॥

—ब्राह्मण्य समन्तभद्र

३९ जावह्या वयणपहा तावह्या चैव हृति नयवाया ।

—सम्मतितर्क ब्राह्मण्य सिद्धसेन

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो नयों में ही हो जाता है। जिस दृष्टिकोण में द्रव्य की प्रधानता हो वह द्रव्यार्थिक नय कहलाता है और जिसमें पर्याय की मुख्यता हो वह पर्यायार्थिक नय है। जैन साहित्य में नयविषयक अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। अधिक जानकारी के लिए पाठकों को उन ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिए। विस्तार भय से यहाँ अधिक नहीं लिखा गया है।

४ व्यासतोऽनेकविकल्प । समासतस्तु द्विभेदो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकश्च ।

—ब्रह्माण्डसंहिता-लोक ४ ७।४।५

धम का मूल क्या है ? यह एक गम्भीर प्रश्न रहा है और इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न विचारको ने दिया है । कही पर दया को धर्म का मूल बताया है । कही पर विनय को धम का मूल कहा है । और कही पर दशन को धम का मूल कहा है । अपक्षा दृष्टि से सभी कथन सत्य हैं । दया मे चारित्रसम्बन्धी सभी नियमो का समावेश हो जाता है । विनय का अर्थ यहाँ नम्रता नहीं किन्तु सदाचार ही है । सदाचार सम्यग्दर्शनमूलक होता है । इस प्रकार धर्म के मूल मे शब्दभेद होने पर भी आशयभेद नहीं है । तथापि गहराई से चिन्तन किया जाय तो यह स्पष्ट हुए विना

१ दयामूलो भवेद्वर्णो दयाप्राप्यनुकम्पनम् ।

—महापुराण-जिनसेन २१।५।६२

(ख) दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिान ।

—संत तुलसीदास

२ एव धम्मस्स विणओ मूल परमो से मोकखो ।

—ब्रह्मकालिक ६।२।२

कि मूलए धम्मे ?

सुदसणा विणयमूले धम्मे ।

—शातासूत्र ५

३ दसणमूलो धम्मो ।

—कुम्भकुम्भाचार्य

रहेगा कि धम का मूल वस्तुतः सम्यग् दशन ही है क्यो कि सम्यग दर्शन के अभाव मे दया सही दया नही है और विनय सही विनय नही है।

सम्यग्दर्शन का अर्थ है विशुद्धदृष्टि। पाश्चात्य विचारक आर विलियम्स के शब्दो मे—जिन द्वारा बताए गए माक्ष माग म श्रद्धा सम्य कत्त्व है।^४ आचाय वसुनन्दिन् क अनुसार आप्त आगम और तत्त्व — पदाथ इन तीनो म श्रद्धा रखना सम्यकत्त्व है। पूरा ज्ञानी और परा वीतराग पुरुष आप्त कहताता है। उसकी वाणी आगम और उसके द्वारा उपदिष्ट पदाथ-तत्त्व है।

श्रावकपचाचार वृत्ति के अनुसार—तीथकरो के द्वारा उपदिष्ट सत्यो मे श्रद्धा सम्यकत्त्व है।

आचाय हेमचन्द्र के अनुसार— सुदेव सुगुरु और सुधम मे श्रद्धा सम्यकत्त्व है।

आचाय कुन्दकुन्द के शब्दो मे व्यवहार नय से जीवादि तत्त्वो का

४ नादसणिस्स नाण नाणण विना न हु ति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निब्बारा ।

—उत्तराख्ययन २८।३

५ आर विलियम्स जन योग प्रकाशक ओ यू प्रेस लन्दन १९६३ पृ ४१ ।

६ अत्तागमत-चारा ज सद्दहरण सुणिम्मल होइ ।

सकाइदोसरहिय त सम्मत्त मुणायव्व ॥

—वसुनन्दिभावकाचार गा ६

७ सव्वाइ जिणसरभासिआइ वयणाइ नल्लहा हु ति ।

इअ बुद्धि जस्स मणे सम्मत्त निच्चल तस्स ।

—श्रावक पचाचार वृत्ति गा ३

या देवे देवताबुद्धि गुरो च गुरुतामति ।

धम च धमधी शुद्धा सम्कत्वमिदमुच्यते ॥

—योगशास्त्र प्र ३।२ श्लोक

का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है किन्तु निश्चय नय से आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है ।

उमास्वाति के शब्दों में तत्त्वरूप पदार्थों की श्रद्धा अर्थात् दृढ प्रतीति सम्यग्दर्शन है ।^१

आधारभूत तथ्य को तत्त्व कहते हैं । स्थानाङ्ग^१ और उत्तराध्ययन^{१२} आदि में तत्त्व के नौ भेद किये हैं—(१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आस्रव (६) सवर (७) निजरा (८) बध (९) मोक्ष ।

उमास्वाति व आचार्य हेमचन्द्र ने तत्त्व के सात भेद किये हैं^३— (१) जीव (२) अजीव (३) आस्रव (४) बध (५) सवर (६) निर्जरा (७) और मोक्ष । पुण्य और पाप को उन्होंने आस्रव के अन्तर्गत गिना है ।

६ जीवादीसद्गुण सम्मत्त जिणवरेहि पण्णत्त ।
ववहाराणिच्छयदो अपाण ह्वइ सम्मत्त ॥

—वशन पाहुड २

१ तवाथ श्रद्धान सम्यग्दर्शनम् ।

—तत्त्वाथ सूत्र ११२

(ख) उत्तराध्ययन २८।१५

११ स्थानाङ्ग ६६५

१२ जीवा जीवा य बधो य पुण्य पावाऽसवो तथा ।
सवरो निजरा मोक्षो सतेण तहिया नव ॥

—उत्तराध्ययन २८।१४

(ख) जीवाजीवा भावा पुण्या पाव च आस्रव तेसि ।
सवरणिज्जरबधो मोक्षो य ह्व ति त अटठा ॥

—पञ्चास्तिकाय २।१ ८

१३ जीवाजीवास्रवबधसवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् ।

—तत्त्वाथसूत्र १।४

(ख) जीवाजीवाश्रवाश्च सवरो निर्जरा तथा ।
बधो मोक्षश्चेति सप्त तत्त्वान्याहुमनीषिण ॥

—सप्ततत्त्वप्रकरणम्-आचार्य हेमचन्द्र

सक्षेप दृष्टि से तत्त्व के दो भेद हैं। एक जीव और दूसरा अजीव । जीव का लक्ष्य शिव है किन्तु उसका बाधक तत्त्व अजीव है । जीव शिव बनना चाहता है पर अजीव तत्त्व जीव में पय पानीवत् घुल मिल जाने के कारण जीव अपना शुद्ध स्वरूप पहचान नहीं पाता । वह अनादि अनन्त काल से अपने शुद्ध रूप को ही शुद्ध रूप समझने की भयंकर भूल कर रहा है । अपने आपको शुद्ध चतन्व्यस्वरूप न मान कर शरीर से इन्द्रियो से मन से कर्मोदयजनित मनुष्यपर्याय आदि से अभिन्न समझना मिथ्या है ।

इसे ही जन दाशिनिको ने मिथ्यात्व कहा है । रात्रिसबधी अघ कार को दूर किये विना जैसे सहस्ररश्मि सूर्य उदित नहीं होता वैसे ही मिथ्यात्व रूपी अघकार को नष्ट किये विना सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं होता । जब अमा म सम्यग्दर्शन का प्रादुर्भाव होता है तब वह अमा जीव और अजीव का पृथक्त्व समझता है । मैं जड नहीं चेतन हूँ । मेरा स्वरूप शुद्ध चेतना है । मुझ में राग द्वेष आदि की जो विकृति है वह जड के ससग से हैं । मैं सम्प्रति कर्मों से बद्ध हूँ किन्तु कर्मों को

१४ (क) जीवरासी चैव अजीवरासी चैव ।

—स्थानाङ्ग २।४।६५

(ख) दुवे रासी पन्न ता त जहा जीवरासी चैव अजीवरासी चैव ।

—समवायांग २।१४६

(ग) जीवा चैवा अजीवा य एस लोए वियाहिए ॥

—उत्तराध्ययन

(घ) पन्नवणा दुविहा पन्नत्ता—त जहा

जीवपन्नवणा य अजीवपन्नवणा य ॥

—पन्नवणा १

१५ मिथ्या विपरीता दृष्टिर्यस्य स मिथ्यादृष्टि

—कमप्रत्य टीका २

१६ अनिद्ध य तमो नश यथा नोदयतऽशुमान् ।

तथानुदभिद्य मिथ्या वतमो नोदेति वशनम् ॥

—महापुराण, ११।६।६।२ ०

नष्ट कर एक दिन मैं अवश्य ही मुक्त बतूंगा। इस प्रकार की निष्ठा उसके अतर्मानस में जागृत होती है।

सम्यग्दर्शन प्राप्ति के दो कारण हैं—एक नैसर्गिक और दूसरा आधिगमिक।^१ निसर्ग का अर्थ स्वभाव है। जब कर्मों की स्थिति कम होते होते एक कोटाकोटी सागरोपम से भी कम रह जाती है और दशनमोह की तीव्रता में कमी आ जाती है तब परोपदेश के बिना ही जो तत्त्वरुचि उत्पन्न होती है—यथाय दशन होता है—वह नैसर्गिक सम्यग्दर्शन है।

श्रवण मनन अध्ययन या परोपदेश से सत्य के प्रति जो निष्ठा जागृत होती है वह आधिगमिक सम्यग्दर्शन है। प्रस्तुत भेद बाह्य निमित्तविशेष के कारण ही है। दशनमोह का विलय जो अन्तरंग कारण है वह दोनों प्रकार के सम्यग्दर्शन में अनिवाय है।

एक यात्री यात्रा के लिए चला। पथभ्रष्ट हो गया इतस्ततः पारभ्रमण करता हुआ स्वतः पथ पर आगया यह नैसर्गिक पथ लाभ हुआ।

दूसरा यात्री यात्रा के लिए चला। पथभ्रष्ट होकर इधर उधर भटकता रहा। पथदर्शक से पथ पूछ कर पथ पर आरूढ हुआ यह आधिगमिक पथ-लाभ हुआ। ठीक इसी प्रकार नैसर्गिक और आधिगमिक सम्यग्दर्शन है।

आचार्य जिनसेन के अभिमतानुसार दशनालम्बि और काललम्बि सम्यग्दर्शन की उपलम्बि के बहिरंग कारण हैं तथा करण लम्बि अन्तरंग कारण है। जब दोनों की प्राप्ति होती है तभी भयं जीव सम्यग्दर्शन का धारक होता है।

१७ तन्निर्गर्गाधिगमाद्वा ।

—तत्त्वाथ सूत्र १।३

१ दशनाकाललम्ब्यादि बाह्यकारणसम्पदि ।

अतः करणसामग्र्या भव्या मा स्याद् विद्युद्विकृत् ॥

—महापुराण जिनसेन १।६।६।१६६

जब दशन मोह के परमाणुओं का पूरा उपशमन होता है तब श्रौच शमिक सम्यक्त्व होता है। केवल विषाकोदय रुक कर प्रदेशोदय होने पर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है और पूरा विलय (क्षय) होने पर क्षायिक सम्यक्त्व होता है।

यद्यपि प्राप्ति-क्रम के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत नहीं है तथापि यह स्पष्ट है कि सद्भावितक दृष्टि से सब प्रथम क्षायोपशमिक सम्यग् दशन उत्पन्न होता है। महापुराण और कमग्रन्थ के अनुसार श्रौच शमिक सम्यग्दशन होता है। कितने ही आचार्य दोनों विकल्पों को माय करते हैं और कितने ही आचार्यों का यह भी अभिमत है कि क्षायिक सम्यग्दशन भी पहले-पहल प्राप्त हो सकता है। सम्यग्दशन का सादि अनन्त विकल्प इसका आधार है।

तत्त्वों के सही श्रद्धान से मिथ्यात्व का नाश होता है और सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। जो आत्मविकास का प्रथम सोपान है जिससे त्रावक धर्म या श्रमण धर्म को ग्रहण करने के लिए कदम आगे बढ़ते हैं।^{२१}

सम्यग्दशन जीवन की अमूल्य निधि है। जिसे यह अमूल्य निधि प्राप्त हो जाती है वह भगी भी देव है। तीर्थङ्करों ने उसे देव कहा

१६ क्षयाद् दशनमोहस्य सम्यक्त्वादानमादित ।
जन्तोरनादिमि यात्वकलङ्ककलिलात्मन ॥

—महापुराण ११७।६।२०

२ मोक्ष महल की परथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा ।
सम्यन्तान लहै सो दशन जानो भव्य पवित्रा ॥

—प दौलतराम छहडाला

(ख) दशन ज्ञानचरित्रात्साधिमानमुपाश्नुते
दशन कणधार तमोक्षमाग प्रचक्षवे ।

—समन्तभद्र रत्नकरशब्दभाष्यकार

२१ नधि चरित्त सम्मत्तविहूण दसण उ भइयव्व ।
सम्मत्तचरित्ताइ जुगव पुव्व व सम्मत्त ॥

—उत्तराख्ययन अध्याय २८ गा २६

है। राख से आच्छादित अग्नि का तेज तिमिर नहीं बनता वह ज्योतिपुञ्ज ही रहता है।^{२२} मानवता का सार ज्ञान है और ज्ञान का आधार सम्यग्दर्शन है।^{२३}

कहा जाता है कि श्रीकृष्ण के पास सुदशन चक्र था जिससे सम्पूर्ण शत्रुओं को पराजित करके त्रिखण्ड के अधिपति बन गये। आत्मारूपी कृष्ण के पास भी यदि सम्यग्दर्शनरूपी सुदशन चक्र है तो वह भी कषाय रूपी शत्रुओं को पराजित कर एक दिन त्रिलोकीनाथ बन सकता है।

महापुरुषो के विचारो का यह निथरा हुआ निचोड़ है—धर्मरूपी मोती सम्यग्दर्शन रूपी सीपी मे ही पनपता है।

२२ सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातगन्धेहजम् ।
देवा देव विदुभस्म-गूढागारान्तरोजसम् ॥

—रत्नकरणश्रवणकाव्यार २८

२३ नाण नरस्स सार सारो वि नाणस्स होइ सम्मत्त ।

—दर्शन पाहुड-गा ३१

अध्यात्मसाधना में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्य — इन तीनों का गौरवपूर्ण स्थान है। दृष्टि की विशुद्धि से ज्ञान विशुद्ध होता है और ज्ञान की विशुद्धि से ही चारित्र्य निमल होता है। अतः सत-संस्कृति के प्राणप्रतिष्ठापक भगवान् महावीर ने साधना के कठोर कण्टिकाकीर्ण महामार्ग पर बढ़ने के पूर्व दृष्टि-विशुद्धि की प्रबल प्रेरणा प्रदान की है। साधना की दृष्टि से सम्यग्दर्शन का प्रथम स्थान है सम्यग्ज्ञान का द्वितीय और सम्यक चारित्र्य का तृतीय है।

सम्यग्दर्शन

आत्मा को आत्मविस्मृति के गहन अधकार से निकालकर

- १ तिविहे सम्मे पण्णत्त त जहा-णाणसम्मे दसणसम्मे चरित्तसम्मे ।
—स्नानाङ्ग ३।४।११४
- २ नादसणिस्स नाए
—उत्तराध्ययन २८।३
- ३ नारोण विना न ह्व ति चरणगुणा ।
—उत्तराध्ययन २८।३
- ४ जेयाऽबुद्धा महाभागा वीरा। असमत्तदसिणो ।
अमुद्ध तेसि परवक्त सफल होई सब्बसो ॥
—सूत्रकृताङ्ग अ ८ गा २२
- ५ सम्मद्द सए पढम सम्मनाए बिद्दज्जिय
तइय च स मचारित्त एगभूयमिम तिग ।
—महानिशीथ २

आत्म भाव के आलोक से आलोकित करने वाली विवेकयुक्त दृष्टि ही True Faith सम्यग्दर्शन है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो आत्म विकास की दृष्टि से किया गया जीव अजीव पुण्य पाप आस्रव सवर निजरा बध और मोक्ष आदि तत्त्वों का यथाथ श्रद्धान^६ सम्यग्दर्शन है। श्रद्धा जीवन का सम्बल है। यावहारिक दृष्टि से जिन की वाणी में जिनके उपदेश में जिसको दृढ निष्ठा है वही सम्यग्दर्शी है।

धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है। यदि मूल में भूल है सम्यग्दर्शन का अभाव है तो सभी क्रियाएँ ससार का क्षय न कर अभिवृद्धि ही करती हैं। सम्यग्दर्शी पाप का अनुबन्धन नहीं करता। जो सम्यग्दर्शन से सपन्न है वह कम से बद्ध नहीं हाता और जो सम्यग्दर्शनविहीन है वही ससार में परिभ्रमण करता है। चारित्र्य

६ स्थानाङ्ग ६

७ (क) तद्विद्यायां तु भावाणाम् सभावे उवएसण ।
भावेण सद्वृत्तस्य मम्मत्तं तं वियाहिय ॥

—उत्तराध्ययन १ ११५

(ख) तदाथश्रद्धान सम्यग्दर्शनम् ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ११२

तमेव सच्च पीसकं ज जिरोहि पवेइय ।

—आचारारंग ५।१६३ उद् ५

(ख) गिग्गये पावयणे अठटे अय परमठटे सेसे अणटठ ।

—भगवती २।५

८ दसणमूलो धम्मो ।

—दशम पाहुड

९ नथि चरित्तं सम्मत्तविहूणं ।

—उत्तराध्ययन अ २८ गा २६

११ सम्मत्तदसो न करेइ पाव ।

—आचारारंग १।३।२

१२ सम्यग्दर्शनसम्पन्नं कर्म्मणि न निबद्धयते ।

दग्गंनेन विहीनस्तु ससारं प्रतिपद्यते ॥

—मनुसंहिता ६।७४

से भ्रष्ट व्यक्ति का निर्वाण सम्भव है पर सम्यग्दर्शन से चलित आत्मा का निर्वाण असम्भव है ।^३

आध्यात्मिक क्षेत्र में सम्यग्दर्शन की अपार महिमा गाई गई है । ज्ञानु धमकथा में इसे रत्न की उपाधि प्रदान की गई है । जिम साधक को इस चिन्तामणि दिव्यरत्न की समुपलब्धि हो जाती है वह चाण्डाल भी देव है । तीर्थङ्करों ने उसे देव माना है । राख स आ छादित आग की तरह उसके अन्तरतर में ज्योतिपुञ्ज जाज्वल्यमान रहता है ।

सम्यग्दर्शी साधक आत्म अभ्युदय के पथ पर निरन्तर अग्रसर होना रहता है । वह कभी परित्रान्ति का अनुभव नहीं करता । वह यथाय द्रष्टा होता है । उसके अतर्मानस में सत्य की जगमगाती ज्योति निरन्तर जलती रहती है । सत्य ही लोक में सारभूत है^६ सत्य ही भगवान् है । सत्य भगवान् की आराधना साधना ही उसके जीवन का ध्यय होता है । सत्य की पयुपासना करने वाले सम्यग्दर्ष्टि के लिए मिथ्याश्रत भी सम्यक श्रत बन जाते हैं ।^७ सत्य

१३ दसणभट्टा भट्टा दसणभट्टस्स णिचि णिव्वाण ।
सिञ्जति चरियभट्टा दसणभट्टा ण सिञ्जति ॥

—वटप्राभत

१४ अपडिलद्धसम्मत्तरयणपडिलभेण

—ज्ञानु धमकथा अ १ सू ४५

१५ सम्य दशनसम्पन्नमपि मातगदेहजम् ।
देवा देव विदुभस्मगूढागारान्तरीजसम् ॥

—रत्नकरण्ड आबकाचार २८

१६ सच्च लोगम्मि सारभूय ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र

१७ सच्च खु भगव ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र

१ सम्मदिट्ठिस्स सुअ सुयनारण
मिच्छादिट्ठिस्स सुअ सुअ अन्नारण

—तन्वीसुत्त

साक्षक राग द्व षामक ससार से पार हो जाता है।^{१९} वह देवगति के सिवाय अन्य किसी भी गति का आयु बाध नहीं करता।^{२०} वह अवर्णनीय और अचित्य आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करता है। एक आचार्य के शब्दों में सम्यग्दर्शन यथाथ में बहुत सूक्ष्म है और वह वाणी से परे है।^{२१}

सम्यग्दर्शन शब्द में विराट् अर्थ सन्निहित है। सम्यक्त्व सच्चाई हकीकत रास्ती तथा ऋत समत्व योग श्रद्धा आदि शब्दों से जो आशय निकलता है उस सबका समावेश इसमें हो जाता है। प्रायः सभी दर्शनों और विचारकों ने सम्यग्दर्शन को अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार महत्त्व प्रदान किया है और उसे मुक्ति का मुख्य कारण माना है। समन्वयदृष्टि से चिन्तन करने पर सूर्य के उजाले की भाँति स्पष्ट परिज्ञान होता है कि भाषा में अन्तर होने पर भी उनका भाव समान ही है।

गीता ने योग^{२२} को सम्यग्दर्शन कहा है तो न्यायदर्शन^{२३} ने तत्त्वज्ञान को। सांख्यदर्शन^{२४} ने भेदज्ञान को सम्यग्दर्शन माना है तो योगदर्शन^{२५} ने विवेकरयाति को। बौद्धदर्शन ने क्षणभंगुरता और चार आय सत्यों का ज्ञान सम्यग्दर्शन स्वीकार किया है^{२६} तो वेदों ने ऋत को।

१९ सच्चस्स आणाए उवट्ठिओ मेहावी मार तरइ ।

—आचार्यरंग

२ भगवती ३ । १

२१ सम्यक्त्व वस्तुतः सूक्ष्ममस्ति वाचाभगोचरम् ।

२२ समत्त्व योग उच्यते ।

—गीता २।४८

२३ न्यायसूत्र ४।१।३ ६

२४ सांख्य कारिका ६४

२५ योग दर्शन १।१३

२६ बौद्ध दर्शन

सम्यग्दर्शन जीवन की श्रेष्ठ कला है। आत्मा को सहज अभिव्यक्ति है। एतदथ ही जन सस्कृति के इस मौलिक तत्त्व को सभी विचारको ने अपने यहा स्थान दिया है।

सम्यग्ज्ञान

ज्ञान आत्मा का निज गुण है। ज्ञान के अभाव में आत्मा की कल्पना करना संभव नहीं। याय विशेषिक दर्शन की तरह जन दर्शन ने ज्ञान को औपाधिक या आगतुक नहीं माना किन्तु आत्मा का मौलिक गुण माना है। ज्ञान आत्मा ही है आत्मा से अभिन्न है।^२ जो आत्मा है वह विज्ञाता है और जो विज्ञाता है वह आत्मा है।^२ व्यवहार नय में ज्ञान और आत्मा में भेद है कि तु निश्चयनय में आत्मा और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। अन त ज्ञानशक्ति आत्मा में स्वभाव से ही विद्यमान है कि तु ज्ञानावरण कम से आच्छादित होने के कारण उसका पूर्ण प्रकाश प्रकट नहीं होने पारहा है। यो यो आवरण हटता जाता है यो-यो ज्ञानप्रकाश भी बढ़ता जाता है पर आत्मा की ऐसी अवस्था कभी नहीं होती कि उसमें किंचित् भी ज्ञान का आलोक न हो। कि तु सम्यग्दर्शन सहचरित न होने से वह ज्ञान अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान कहलाता है।

आत्मा क्या है? कम क्या है? ब्रह्म क्या है? कम आत्मा के साथ क्या बद्ध होते हैं? आदि विषयों का यथाथ रूप से परिज्ञान ही T e k w l d g सम्यग्ज्ञान है। अयथाथ बोध मिथ्याज्ञान है।

२७ गारो पुण णिमम आया ।

—भगवती १२।१

२ जे आया से वि गाया जे वि गाया से आया ।

—आचाराराम २।५।१६६

२६ समयसार-६।७

३ स वजीवाणपि य ए अक्खरस्स अरातभागो निच्चुग्घाडियो ।

—नन्दी सूत्र ४३

३१ द्रव्य सग्रह

दूसरे शब्दों में कहा जाय तो प्रत्येक द्रव्य का उनकी अनन्त गुण पर्यायों सहित और अपने विशुद्ध आत्मस्वरूप का यथाथ ज्ञान सम्यग्ज्ञान है।^{३२}

ज्ञान उस तृतीय नेत्र के समान है जिसके अभाव में जीव शिव नहीं बन सकता आत्मा भववर्धनों से विमुक्त नहीं हो सकता। महान् विचारक शेक्सपियर के शब्दों में ज्ञान वह पक्ष है जिससे हम स्वर्ग में उड़ते हैं।^{३३} कफ्यूशियस ने ज्ञान को आनन्दप्रदाता माना है।^{३४} वस्तुन सम्यग्ज्ञान ही सच्चे सुख का कारण है। जब तक सम्यग्ज्ञान नहीं होता तब तक विकारों का विनाश होकर विचारों का विकास नहीं होता।

वदिक दार्शनिकों ने भी सम्यग्ज्ञान को महत्त्व दिया है^{३५} और उसे ब्रह्मविद्या कहा है। अध्यात्मविद्या ही समस्त विद्याओं की प्रतिष्ठा है।^{३६} वही उन सब में प्रमुख है। उनको दीपक के समान आलोक दिखाने वाली है। और परिपूर्णता प्राप्त करानेवाली है।

३२ ज जह थक्कउ दब्ब जिय त तह जाणइ जोजि ।
अप्पह केरउ भावडउ पाणु मुणि जहि सोजि ॥

—परमात्म प्रकाश २।२६

३३ ज्ञानगगा अयोध्याप्रसाद गोयलीय
३४ अमर वाणी

३५ सयेन लभ्यस्तपसा ह्य ष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचयण नित्यम् ।

—मुण्डकोपनिषद्

३६ ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् ।

—मुण्डकोपनिषद् १।१।१

३७ सवषामपि च्छतेषामात्मज्ञान पर स्मृतम् ।
तद्व्यग्रय सर्वविद्यानां प्राप्ते ह्यमृत तत ॥

—मनुस्मृति १२-८५

३८ प्रदीप सर्वविद्यानामपाय सर्वकमणाम् ।
आश्रय सर्वधर्माणां शब्ददान्बीजिकी मता ॥

—कौटिलीय अर्थशास्त्र १।२

यही सर्वोत्कृष्ट धर्म है और ज्ञानो में श्रेष्ठ ज्ञान है। इस एक का परिज्ञान होने पर कुछ भी ज्ञात नहीं रह जाता। इस आत्मविद्या के द्वारा रागद्वेष की प्रहाण को जाती है और यही सर्वोत्तम राजविद्या है।^{१२} ज्ञानदर्शन मिथ्याज्ञान मोह आदि को ससार का मूल मानता है^३ और साख्य दर्शन विषय को। बौद्ध दर्शन अविद्या राग द्वेष को ससार का प्रधान कारण स्वीकारता है।^४ जन दृष्टि से साधना के क्षेत्र में सम्यग्ज्ञान का वही महत्त्व है जैसा सम्यग्दर्शन का है। ज्ञान प्रकाशक है। प्रथम ज्ञान और फिर चारित्र्य प्रादुर्भूत होता है।

सम्यक चारित्र्य

आत्मस्वरूप में रमण करना और गिनेश्वरदेवो के वचनों पर

३६ (क) अथ तु परमो धर्मं यद्योगेना मन्शतः ।

—याज्ञवल्क्य १।१।८

(ख) आत्मज्ञान पर ज्ञानम् ।

—महाभारत शान्तिपर्व

४ यज्ञावा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते ।

—गीता ७।२

४१ आम्बीक्षिक्या मविद्या स्यादोक्षणात् सुखदुःखयो ।

ईक्षमाणस्तथा तव हृषशोकौ युदस्यति ॥

—शुक्नोति १।१५२

४२ राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमत्तमम् ।

—गीता ६।२

४३ न्यायसूत्र ४।१ ३ ६

४४ साख्य कारिका ६४।३

४५ बुद्ध बचन

४६ णाण पयासय ।

—महानिशीथ ७

४७ पठमं णाण तओ दया ।

—बशावकालिक ८

पूर्ण प्रास्था रखते हुए अच्छी तरह उन्हीं के अनुरूप आचरण करना True Conduct सम्यक चारित्र्य है।

ज्ञान नेत्र है चारित्र्य चरण है। पथ का अवलोकन तो किया पर चरण उस ओर नहीं बढ़े तो अभीप्सित लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। स्वित्नांक ने लिखा है— विना चारित्र्य के ज्ञान शीशे की धाँख की तरह है सिर्फ दिखलाने के लिए और एक दम उपयोगितारहित। ज्ञान का फल विरक्ति है। ज्ञान होने पर भी यदि विषयो में अनुरक्ति बनी रही तो वह वास्तविक ज्ञान नहीं है।

सम्यक चारित्र्य जन साधना का प्राण है। विभावगत आत्मा को पुनः शुद्ध स्वरूप में अधिष्ठित करने के लिए सत्य के परिज्ञान के साथ जागरूक भाव से सक्रिय रहना आचार-आराधना है। चारित्र्य एक ऐसा चमकता हीरा है जो हर किसी पत्थर को घिस सकता है। जीवन का लक्ष्य सुख नहीं चारित्र्य है। उत्तम व्यक्ति शब्दों से मुस्त और चारित्र्य से चुस्त होता है।" बौद्ध साहित्य में सम्यक चारित्र्य को ही सम्यक व्यायाम कहा है।

समन्वय

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्य—ये साधना के तीन अंग हैं। अन्य दर्शनकार केवल साधना के एक एक अंग को प्रमुखता देते हैं—किन्तु जैन दर्शनकार तीनों के समन्वय को। भगवान् श्री महावीर ने चार प्रकार के पुरुष बताए हैं—

एक शीलसम्पन्न है श्रतसम्पन्न नहीं।

दूसरा श्रतसम्पन्न है शीलसम्पन्न नहीं।

तीसरा शीलसम्पन्न है और श्रतसम्पन्न है।

चौथा न शीलसम्पन्न है न श्रतसम्पन्न है।

४८ ज्ञानस्य फलं विरक्ति

४९ बीषर

५० कल्पसूत्रियस

प्रथम व्यक्ति मोक्षमाग का देश आराधक ह । दूसरा देश विराधक ह । तीसरा सब आराधक ह^६ और चौथा सर्व विराधक ह ।

इस चतुर्भङ्गी मे भगवान् ने बताया कि कोरा शील कल्याण की एकांगी आराधना ह । कोरा ज्ञान भी इसी प्रकार का है । शील और ज्ञान दोनो ही नहो^७ तो वह कल्याण की आराधना है ही नही । शील और ज्ञान दोनो की सगति ह तो वह कल्याण की सर्वाङ्गीण आराधना ह ।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति चतुथ गुणस्थान मे हो जाती है । सातव गुणस्थान तक वह अवश्य ही वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है । सम्यग्ज्ञान की पूर्णता ते हव मे और सम्यक चारित्र्य की पूगता चौदहव गुणस्थान म होती है । जब तीनो पूण होते है तभी साध्य की सिद्धि होती है अचित्य अविनाशी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है ।^८ पूग विद्या और चारित्र्य का ममवय ही मोक्ष है ।

-
- ५१ भगवती ११
 ५२ भगवती ११
 ५३ भगवती ८११
 ५४ भगवती ८११
 ५५ भगवती ११
 ५६ सदृष्टिज्ञानचारित्र्यत्रय य सेवते कृती ।
 रसायनमिवातक्य सोऽमृत पदमश्नुते ॥

—महापुराण पर्व ११ श्लोक ५६

- ५७ आहसु बिज्जाचरण पमोक्त्व ।

—सूत्रकृताङ्ग ११२।११

श्रमण संस्कृति तप प्रधान संस्कृति है। तप श्रमण संस्कृति का प्राण-तत्त्व है। जीवन की कला है। आत्मा की अन्त स्फूर्त पवित्रता है जीवन का आलोक है। तप की महिमा और गरिमा का जो गौरव गान श्रमण संस्कृति ने गाया है वह अनूठा है अपूर्व है।

श्रमण संस्कृति का आधार श्रमण है। जनागमो मे अनेक स्थलो पर समण शब्द व्यवहृत हुआ है जिसका अर्थ साधु है। श्रमण शब्द के तीन रूप होते हैं— श्रमण समन और शमन। श्रमण शब्द श्रम धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है—श्रम करना।

दशकालिक वृत्ति मे आचार्य हरिभद्र ने तप का अपर नाम श्रम भी दिया है। श्रमण का अर्थ तपस्या से खिन्न^१ क्षीण काय तपस्वी किया है। जो व्यक्ति अपने ही श्रम से उत्कृष्ट की प्राप्ति करता है वह श्रमण है।

१ आभ्यन्तीति श्रमणा तपस्यन्तीत्यर्थः ।

—दशकालिक वृत्ति १।३

२ श्रम तपसि खेदे ।

३ आभ्यति तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमणः ।

—सूत्रकृताङ्ग १।१६।१ शीलाङ्क टीका पत्र २६३

श्रमण सस्कृति ने तप को धर्म माना है। स्थानाङ्ग समवायाङ्ग^६ में दश विध धर्म का जो उल्लेख है उसमें तप भी एक है। मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले साधक के लिए तप की साधना अनिवार्य है।

आगम साहित्य का पयवशरण करने पर ज्ञात होता है कि श्रमण सस्कृति का श्रमण श्रमणत्व को स्वीकार कर तप कम ही आचरण करता है। सभी नीथ कर तप के साथ ही प्रव्रज्या लते हैं। क्योंकि

४ धम्मा मगनमुक्कि अत्तिमा मज्जो तवो ।

—शिवकालिक १।

५ खती मुत्ती अ जय मह्वे लाधवे सवे ।

सज्जे तवे च्चिघाए बभचेरवासे ॥

—स्थानाङ्ग ७१२

६ खती य मह्वजव मुत्ती तव सज्जे य बाद्धवे ।

स च सोय आबिचण च बभ च जइ धम्मो ॥

—समवायाङ्ग १

७ नारा च दमण चव चरित्त च तवो तथा ।

एय म गमणुप्पत्ता जीवा गच्छन्ति सोगइ ॥

—उत्तराध्ययन २ । ३

जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ उवाग छइत्ता एव जहा उसभदत्तो तहेव पवइओ णवर पन्नहि पुरिससएहि सद्धि तहेव जाव सामाइयमाइयाइ एक्कारसअगाइ अहि जइ अहि जइत्ता बहूहि चउ थ छट्ठ मजाव मासद्धमासक्खमणे^७ चित्त हि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमागे विहरइ ।

—भगवती ६।३३

(ख) भगवती २।१।६ ६

८ सुमइथ णि चभत्त ण णि गवो वासुपु ज चोथेण ।

पासो म ली य अट्टमेण सेसा उ छट्ठेण ॥

—समवायाङ्ग सूत्र १६८

(ख) सुमइथ नि चभत्त ण नि गतो वासुपु ज जिण चउ थेण ।

पासो म लीवि य अट्टमेण सेसा उ छट्ठेण ॥

—आवश्यक नियुक्ति भा २५

तप मयल ही नहीं उत्कृष्ट मगल है ।^१ भगवान् श्री ऋषभदेव ने एक हजार वर्ष तक छद्मस्थावस्था में तप की साधना की ।^{११} भगवान् श्री महावीर ने भी बारह वर्ष और तेरह पक्ष तक उग्र तप तपा ।^{१२} इस लम्बी अवधि में उन्होंने केवल तीन सौ उनपचास दिन आहार ग्रहण किया ।^{१३} नोष दिन वे निजल और निराहार रहे । आचाराग आवश्यक नियुक्ति आवश्यक चूर्णि आवश्यक हारिभद्रीयावति आवश्यक मलयगिरिवति त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित्र महावीर चरिय प्रभति ग्रथो में भगवान् श्री महावीर के उग्र तप का जो रामाचकारी वरण किया है उसे पढ़कर पाठक विस्मित हो जाता है । आचार्य भद्रबाहु के शब्दा में अथ तीयङ्करा की अपेक्षा महावीर का तप कम अत्युग्र था ।

दिगम्बर आचार्य गुणभद्र के अभिमत से सुमतिनाथ ने भी बला के तप से दीक्षा ग्रहण की थी —
दीक्षा षष्ठोपवासेन सन्तेतुकवनेऽगृहीत ।
सिते राज्ञा सहस्र ण सुमतिनवमोदिने ॥

—उत्तर पुराण पर्व ६१ श्लो ७ प ३

१ दशकालिक १।१

११ उसभेण अरहा कोसालेण एग वाससहस्स निच्च वोसट्टकाये चियत्तदेह जाव अप्पारण भावेमाणस्स एक्क वाससहस्स विइवकत ।

—कल्पसूत्र सू १६६ प ५८

(पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित)

(ख) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सू ४ -४१ पृ ४ ।

१२ आवश्यक नियुक्ति गा ५२६ से ५३५

(ख) आवश्यक हारिभद्रीयावति प २२७-२२६

(ग) त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित्र १ १४।६५२-६५७

(घ) महावीर चरिय गुणचन्द्र ७।१-८ प २५

१३ तिन्नि सए दिवसाण अउणापन्ने य पारणाकालो ।

—आवश्यक नियुक्ति ५३४

१४ उग्ग च तवो कम्म विसेसओ वट्ठमाणस्स ।

—आवश्यक नियुक्ति गा २४०

भगवान् महावीर के जीवन का तलस्पर्शी अध्ययन करने पर निःसंकोच कहा जा सकता है कि वे तपोविज्ञान के अद्वितीय आचार्य थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित देहदमनरूप बहिर्मुख तप का आन्तरिक साधना के साथ सामजस्य स्थापित किया और उसे आन्तरिक एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार वे तप साधना के महान् सस्कर्त्ता और साथ ही पुरस्कर्त्ता भी हुए। उनकी अनेक बहुमूल्य देनों में तपविषयक देन भी कम महत्त्व की नहीं है।

जनागमों की तरह बौद्ध वाडमय में भी अनेक स्थलों पर महावीर के शिष्यों के लिए निगठ के साथ तपस्वी दिग्ध तपस्वी विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। इससे भी स्पष्ट है कि महावीर स्वयं कितने उग्र तपस्वी रहे होंगे। अनुत्तरोपपातिक अतकृत् दशा^१ भगवती आदि आगमों में महावीर के शिष्य और शिष्याओं का वर्णन है। उन्होंने रत्नावली कनकावली मुक्तावली लघुसिंहनिष्क्रीडित भिक्ष प्रतिमा लघु सवतोभद्र महासवतोभद्र भद्रोत्तर प्रतिमा आयबिल वधमान गुणरत्न सवत्सर, चद्र प्रतिमा सलेखना आदि महान तप करके देह को जजरित बनाया था।^२ तवसूरा अणगारा + अनगारा तप में शूर होते हैं यह जन परम्परा का प्रसिद्ध वाक्य है।

१५ उगगतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे ओराले घोरे घोरगुरे घोर तवस्सी ।

—भगवती शतक १ उद् ३

१६ मन्निमनिकाय ५६ उपालिसुत्त २।१।६

१७ अनुत्तरोपपातिक वग ३

१८ अन्तकृत्दशा वग ६ अ ३ वग अ १-१

१९ भगवती २।१

२ अन्तकृत्दशा ।

+ खतिसूरा अरिहन्ता तवसूरा अणगारा ।

दाणसूरे वेसमणे जुद्धसूरे वासुण्णे ॥

जैन श्रमण के लिए जहाँ ज्ञान-दक्षन-चारित्रसम्पन्न विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वहाँ उसे तपसम्पन्न भी कहा गया है ।^{२१}

तप जीवनोत्थान का प्रसन्न पथ है। तप की उत्कृष्ट आराधना साधना से तीथङ्कुर पद प्राप्त होता है। सभी तीथङ्कुरो ने अपने पूर्व भवों में तप की साधना की। श्रमण भगवान् श्री महावीर के जीव ने न दन के भव में एक लक्ष वर्ष तक निरन्तर मासखमण की तपस्या की।^{२२} उन मासखमणों की संख्या ग्यारह लाख साठ हजार थी।

वदिक संस्कृति ने भी साधक के लिए तप की साधना आवश्यक मानी है। योग दर्शन ने तप को क्रियायोग में स्थान दिया है।^{२३}

२१ भगवती ।

२२ सयसहस्र सम्बत्थ मासभत्तण ।

—आवश्यक नियुक्ति गा ४५

(ख) एक्कारस अगाइ अहिज्जिता तत्थ मास मासेण खममाणो एग वाससहस्र परियाग पाइणित्ता—

—आवश्यक धूर्ण प २३५

जिनवासगणो महत्तर

(ग) सयसहस्र ति वषशतसहस्र यावदिति । कथ ? सवन्न मासभक्तेनेत्त अनवरतमासोपवासेनेत्ति ।

—आवश्यक मलयगिरिबत्ति प २५२

(घ) तन्न वषलक्ष सबदा मासक्षपणेन तपस्तप्त्वा ।

—समवाधाङ्ग अभयदेव वत्ति १३६

(ङ) मासोपवास सतत ध्राम य स प्रकषयन् ।

व्यहार्षीद्गुरुणा साध ग्रामाकरपुरादिषु ॥

—त्रिषष्टि १ ।१।२२१

२३ शौचसन्तोषतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा ।

—योगदर्शन २।३२

२४ तप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग ।

—योगदर्शन २।१

उपनिषद्^२ गीता^२ और मनुस्मृति ने भी तप और स्वाध्याय पर पर बल दिया है। कि तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक सस्कृति की तप साधना में और जन सस्कृति की तप साधना में महान् अंतर है।

जन सस्कृति ने तप का दो भागों में विभक्त किया है—एक बाह्य तप और दूसरा आभ्यंतर तप।

२५ स तपाऽत एत ।

बह्वार एक १।२।६

(ख) तपस्तप्यत बहूनि वपसहर्गाः ।

—बह्वार एक ३।८।१

(ग) यत्तु दानेन तपसा ।

—बह्वारण्यक ४।४। २

(घ) तपश्च स्वा यायप्रवचन च

—तत्तिरीय उपनिषद् १।६।१

२६ श्रद्धया परया तप्त तप

—गीता १७।१७

२ क्षा या शुद्धयति विमो दानेनाऽकायकारिण ।

प्र छ नपापा जप्येन तपसा वदवित्तमा ॥

—मनुस्मृति ५।१ ६

(ख) अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति मनस्येन शुयति ।

विद्यातपोभ्या भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुयति ॥

—मनस्मृति ५।१ ८

(ग) तपश्चरणाश्चाग्र साधयतीह तपदम् ।

—मनस्मृति ६।७५

(घ) तपो विद्या च विप्रस्येति त्रयसकर परम् ।

तपसा विविप हन्ति विद्यया मृतमश्नुते ॥

—वहो १२।१ ४

२ सो तवो दविहो वत्तो बाहिरभतरो तथा ।

बाहिरा छविहा वत्तो एवमभतरो तवो ॥

—उत्तरा ३।७

जिस तप में शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है और जो बाह्य द्रव्यों की अपेक्षायुक्त होने से दूसरो को दृष्टिगोचर होता है वह बाह्य तप है। और जिस तप में मानसिक क्रिया की प्रधानता होती है अंतरवात्तियों की परिशुद्धि मुख्य होती है और जो मुख्य रूप से बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरो को भी नहीं देखता है वह आभ्यन्तर तप है।

बाह्य तप के छह भेद हैं —

(१) अनग्न—आहार जल आदि का एक दिन या अधिक दिन अथवा जीवन पयत्त के लिए त्याग करना अनग्न है। इत्वरिक—अपकालिक और यावत्कथिक यावज्जीवित ये मुख्य रूप से दो भेद

२६ बाह्यतप — बाह्यशरीरस्य परिगोषणेन कमक्षपणहेतु वादिति
आभ्यन्तर—चित्तनिरोधप्राधान्येन कमक्षपणहेतु वादिति ।

—समवायाङ्गसम ६ की अभयदेववर्ति

(ख) अन्तरतप—अभ्यन्तरम्—आंतरस्यैव शरीरस्य तापना सम्यग्दृष्टिभिरैव तप तथा प्रतीयमानत्वाच्च बाह्येण चित्ति बाह्यस्यैव शरीरस्य तापनामि यादृष्टिभिरपि तपस्तथा प्रतीयमानत्वाच्चेति ।

—श्रीपताञ्जलिसूत्र ३ की अभयदेववर्ति

(ग) बाह्यद्रव्यापेक्षवापरप्रयक्षत्वाच्च बाह्यवम् कथमस्याभ्यन्तरवम् ? मनोनियमनाथत्वात् ।

—तत्त्वाथसूत्र ६।१६-२ सर्वाथसिद्धि

३ अणसणमूणोयोरिया भिक्खायोरिया य रसपरि चाओ ।

कायकिन्नेसो सत्तेणया य बभ्भो तवो हाइ ॥

—उत्तराध्ययन ३ ।

(ग) अशनावमोदर्यवत्तिपरिसख्यानरसपरि यागविविक्तशम्यासनका यक्केणा बाह्य तप ।

—तत्त्वाथसूत्र अ ६ सू १६

(ग) मूलाचार—बट्टकेर ३४६

(घ) ठाणाङ्ग ६ । सू ५११

(ङ) प्रवचनसारोद्धार गाथा २७ -२७२

है । इत्वरिक तप अवकाशासहित होता है और यावत्कथिक अवकाशा रहित होता है ।^१ इन दोनों के भी अनेक भेद प्रभेद हैं ।

(२) ऊनोदरिका—आगम साहित्य में ऊनोदरिका^{३२} अवमोदरिका^{३३} और अवमोदय^{३४} ये तीन नाम उपलब्ध होते हैं । आहार की मात्रा से कम खाना कुछ भूखा रहना कषायो को कम करना उपकरणो को कम करना ऊनोदरिका है । मुख्य रूप से ऊनोदरिका तप के तीन भेद है—(१) उपकरण अवमोदरिका (२) भक्त पान अवमोदरिका (३) और भाव अवमोदरिका । इन तीनों के भी अनेक भेद प्रभेद प्रतिपादित किये गये हैं ।

(३) भिक्षाचर्या—स्थानाङ्ग भगवती उत्तराध्ययन और औप पातिक मे प्रस्तुत नाम प्राप्त है और समवायाग व तत्त्वाथ सूत्र^३ मे

३१ इत्तरिय मरणकाला य अणसणा दुविहा भव ।

इत्तरय सावकखा निरवकखा उ विहजिया ॥

—उत्तराध्ययन ३ । ६

३२ समवायाङ्ग सम ६

(ख) भगवती २५।७

(ग) उत्तराध्ययन ३ ।

३३ (क) स्थानाङ्ग ३।३।१ २

(ख) औपपातिक ३

(ग) भगवती २५।७

३४ (क) उत्तराध्ययन ३ । १४ २३

(ख) तत्त्वाथ सूत्र ६।१६

३५ तिविहा ओमोयरिया प त उवगरणोमोयरिया भक्षपाणोमोदरिता भावोमोदरिता ।

—स्थानाङ्ग ३।३।१८२

३६ औपपातिक ३

(ख) भगवती २५।७

(ग) ठाणाङ्ग ३।३।१८२

(घ) उत्तराध्ययन ३

३७ समवायाङ्ग सम ६

३८ तत्त्वाथ सूत्र १६।१६

इसे वृत्ति सक्षप और वृत्तिपरिसंख्यान कहा है। अभिग्रह पूर्वक भिक्षा का कम करना वृत्तिसक्षप है।^३ अर्थात् जीवन निर्वाह के साधनों का सयम करना। औपपातिक और भगवती^४ में इसके तीस भेदों का उल्लेख है। स्थानाङ्ग^५ में उनके अतिरिक्त दो भेदों का और उल्लेख किया है तथा उत्तराध्ययन^६ में भी अन्य भेदों का निरूपण है।

(४) रसपरित्याग—घृत दूध दही मक्खन आदि रसों का परित्याग करना तथा प्रणीत पान भोजन का वर्जन करना। उमास्वाति ने मघ मास मघ और मक्खन आदि जो रस विकृतियाँ हैं उनका प्रत्याख्यान तथा विरस आदि का अभिग्रह रस

(ख) दशकालिक नियुक्ति गा ४७

३६ भिक्षाचार्या सव तपो निर्जराङ्गवादनशनवद् अथवा सामान्योपादानेऽपि विशि टा विचित्राभिग्रहयुक्तत्वेन वृत्तिसक्षपरूपा सा ग्राह्या ।

ठाणाङ्ग ५।३।५१ वृत्ति

४ औपपातिक सम ३

४१ भगवती २५।७

४२ ठाणाङ्ग ५।१।३६६

४३ अट्टविहगोयरग तु तहा सत्तव एसणा ।

अभि गहा य जे अन्ने भिक्खायरियमाहिया ॥

—उत्तरा ३।२५

४४ खीरदहिसप्पिमाई पणीय पाणभोयरा

परिवज्जरा रसाण तु भणिय रसविज्जरा ।

—उत्तरा ३।२६

(ख) धृतादिवध्यरसपरित्यागश्चतुर्थं तप ।

—तत्त्वाथ ६।१६ सर्वाभित्ति

परित्याग तप माना है इसके भी औपपातिक म नी भेद बताये है । ६

(५) कायक्लेश—आसन आनापना विभूषा वजन और परिकम के द्वारा शरीर को स्थिर करना कायक्लेश तप है । इसके आगमो म कहा पर मान कहा पर दम और कही पर बारह भे निरूपित किये गये हैं ।

(६) प्रतिसन्नोदता—मन और ईद्रिया का अपने विषया स हटाकर अतमख करना अनुदीर्घा बाधादि कषायो का निरोध करना तथा उदय म आय हुए को विफल करना और स्त्री पशु नपुंसक रहित एका त शांत स्थान म निवास करना प्रति सलीनता तप है ।

यह (१) द्विप्रतिसन्नोदता (२) कषाय प्रति सन्नोदता () योग

४५ रसपरि यागोऽनकवित्र । तद्यथा—मासमधुनवनीतादीना मधुरस विकृतोना प्रयारयान विरसरूक्षाद्यभिग्रहश्च ।

—त बाथ ६।१६ भाष्य

४६ म कि त रम परिचा ? अरोगविद्व पणत्त । त जहा—निवीडिए पणोयरसपरि चा () आयबिलिए (४) आयामसि थभोई (५) अरसाहारे (६) वि आहार (७) अ ताहारे () पताहारे (६) लूहाहार ।

—औपपातिक सम ३

४७ ठाणा वीरामणा या जीवस्स ३ सुवा । ।
उगा जहा परि जात भार्याकलस तमार्या य ।।

—उत्तरा ३ । २७

४ ठाणाङ्ग ७।३।५५४

४६ ठाणाङ्ग ५।१। ६६

५ औपपातिक सम

(ख) भगवता २५।७ म भी कायक्लेश क अनेक भेद बताये है ।

प्रतिसलीनता (४) विविक्तशयनासनसेवनता के रूप में चार प्रकार का है। और इनके भी अनेक उपभेद हैं।^{१५}

आभ्यन्तर तप के भी छह भेद हैं—^२

(७) प्रायश्चित्त—पूवकृत दोषों की आलोचना कर आत्मविशुद्धि यथ प्रायश्चित्त ग्रहण करना। प्रायश्चित्त पाप का छेदन करता है और वित्त को विगत करता है।^{१६}

प्रायश्चित्त तप के भी दस भेद हैं—(१) आलोचनाह (२) प्रति क्रमणाह () तदुत्थाह (४) विवकाह (५) युत्सर्गाह (६) तपाह (७) छदा (८) मूलाह (९) यावस्था याह (१०) पाराचिताह।^{१७}

५१ इदियकसायोग पड च सलीणया मुण्येव्वा ।

त जा विविक्तपरिया पन्नत्ता वीयरारोहि ॥

—उत्तरा ३ ।२८ नेमिचन्द्रोय टीका में उद्धृत

५२ पार्या उत्र विणआ वयावच्च तहेव सभाओ ।

माण च विउस्सगो एसो अभितरो तवो ॥

—उत्तराध्वन ३ ।३

(ख) प्रायश्चित्तविनयवयावृत्तस्वा यायव्युसगध्यानायुत्तरम् ।

तत्त्वाय सूत्र अ ६ सू २

(ग) स्था ।ङ्ग ६ सू ५५१

(घ) मूलाचार वट्टकेर गा ३६

(ङ) प्रवचन साराद्वार गा २७ ७२

५३ आलोयणारिहाइय पार्या छत्त तु दसाविह ।

ज भिक्खु वह सम्म पार्याच्छत्त तमाहिय ॥

—उत्तरा ३

५४ पाप छिनत्ति यस्मात् प्रायश्चित्तमिति भण्यते तस्मात्

प्रायेण वापि चि । विशाधयति तेन प्रायश्चित्तम् ।

—दशवकालिक १।१ हारिभद्रोया वृत्ति में उद्धृत

५५ आलोयणपडिक्कमणे मोसविबगे तथा विउस्सगो

तवच्छेअमूलअणवट्टया य पारचिए चेव ।

—दशवकालिक १।१ हारिभद्रोया वृत्ति में उद्धृत

(८) विनय—ज्ञान दशन चारित्र आदि सद्गुणों में बहुमान रखना विनय है। विनय के सात प्रकार हैं—(१) ज्ञान का विनय (२) श्रद्धा का विनय (३) चारित्र का विनय (४) मन विनय (५) वचन विनय (६) काय विनय और (७) लोकोपचार विनय।^{५६} इनके भी फिर अनेक भेद प्रभेद है।

(९) वयावत्य—आचाय उपाध्याय तपस्वी शकक ग्लान गरा कुल सघ साध आदि की आहार आदि के द्वारा सेवा करना।

(१) स्वाध्याय—विधिपूर्वक आत्म विकासकारी अध्ययन

-
- (ख) औपपातिक सम ३
 (ग) स्थानाङ्ग ७३३
 (घ) भगवती शतक २५ उ ७
 (ङ) व्यवहार भाष्य गा ५३ पृ २
 ५६ (क) भगवती २५।७
 (ख) ठाणाङ्ग—५८५
 (ग) औपपातिक
 (ग) धम सग्रह अध्ययन ३ व्रतातिचार प्रकरण
 (ङ) णारो दसनचरण मणवइकाओवयारिओ विणओ ।
 णारण पचयगारो मइणाणा ण सइहण ॥
 भत्तो तह बहुमाणो तट्ठि षाण स मभावणया ।
 विहिगहण भासोवि अ एसो विणओ जिणाभिहिओ ॥

—दशकालिक १।१ हारिभद्रीया वृत्ति से

- ५७ (क) भगवती २५।७
 (ख) ठाणाङ्ग ७।३।५ ५
 (ग) दशक हारि वृत्ति १।१
 ५ विशिष विवरण के लिए देख लेखक का सेवा एक विश्लेषण लेख ।

स्वाध्याय है।^{५१} इसके पाँच प्रकार हैं—(१) वाचना (२) पृच्छा (३) परिवर्तन—स्मरण (४) अनुप्रेक्षा—चिन्तन (५) धम-कथा।^{५२}

(११) ध्यान—अध्यवसाय को स्थिर करना ध्यान है। चञ्चल चित्त का किसी एक विषय में स्थिर हो जाना ध्यान है।^{५१} ध्यान के चार प्रकार हैं—(१) भ्रात (२) रौद्र (३) धम (४) शुक्ल।^{५२} भ्रात और

५९ अ-भयणमि रओ सया अ-भयण सज्भावो भण्णइ तमि सज्भाए सदा रतो भवि-जति ।

—दशकालिक जिनवास कृणि २८७

(ख) स्वाध्याये वाचनादौ

—दशकालिक हारिभद्रीयटीका २३५

६ वायणा पुच्छणा चेव तहेण परियट्टणा ।
अगुप्पेहा धम्मकहा स भाओ पचहा भव ॥

—उत्तरी ३ १३४

(ख) पचविहे स-भाए प त वायणा पुच्छणा परियट्टणा
अगुप्पेहा धम्मकहा ।

—स्यानाङ्ग ५।३।४६५

(ग) तत्त्वार्थं सूत्र ६।२५

(घ) भगवती २५।७ २

(ङ) औपपातिक ३

६१ (क) एगग भणसन्निवेशणाए ण भते । जीवे किं जणयइ ?
एगगमणसन्निवेशणाए ण चित्तानिरोहं करेइ ।

—उत्तराध्ययन २६।२५

(ख) उत्तमसहननस्यकाप्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् ।

—तत्त्वार्थं सूत्र ६।२७

(ग) ज थिरमज्जभवसाण त भाण ।

(घ) ठाणाङ्ग ५।३।५११ टीका

६२ चत्तारि भाणा पं त अट्ट भाणो रोहं भाणो धम्मो भाणो
सुक्के भाण ।

—ठाणांग ४।१।३०८

रीद्र ये दो ध्यान अप्रशस्त है। धर्म और शुक्ल प्र तो ध्यान प्रशस्त है। अप्रशस्त ध्यान को त्यागकर प्रशस्तध्यानात्मक ध्यान को स्थिर करना वस्तुतः ध्यान है।

इन चारों ध्याना के भी अनेक भेद प्रभेद हैं।

(१) व्युत्सग—शरीर सहयोग उपकरण और खानपान का त्याग करना और कषाय ममार और कम का त्याग करना व्युत्सग है।

व्युत्सग तप दो प्रकार का है—(१) द्रव्य त्याग (२) और भाव व्युत्सग। द्रव्य व्युत्सग—(१) शरीर युत्सग (२) गण युत्सग (३) उपधि व्युत्सग (४) और आहारव्युत्सग रूप में चार प्रकार का है। भाव व्युत्सग—(१) कषाय व्युत्सग (२) ममार व्युत्सग (३) और कम व्युत्सग रूप में तीन प्रकार का है।

इस प्रकार तप के दो प्रकार बने हैं। तप में शरीर सम्बन्धी सभी साधना नियम समा जाते हैं और आभ्यन्तर तप में

(ख) आर्तरीद्रधमक्लानि।

—तथाथ ६। ६

६३ परे मोक्षहेतु ।

—तथाथ ६। ३

६४ अहर्ददाणि विजिता भ्राणजा सुममाहिण ।

धम्मसुक्काइ भाणाइ भाणत तु बुहा वए ॥

—उत्तरा ३। ३५

६५ स्थानाङ्ग ४। १। ३

६६ औपपातिक तपोऽधिकार ।

६७ बाह्याभ्यन्तरोपधयो ।

—तथाथ ६। २६

६८ सयणासणठाणे वा जे उ भिक्खु न वावरे ।

कायस्स विउस्सगो छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥

—उत्तरा ३। ३६

हृदय को विशुद्ध बनाने वाले आचारो का समावेश हो जाता है। अनशन और ध्यान दोनों का सुदूर समवय प्रस्तुत क्रम में किया गया है। इस क्रम में न केवल कष्ट सहन का विधान है और न कष्ट से पालयन कर चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न ही है। साधक के लिए सहिष्णुता और एकाग्रता दोनों पेशित है। दानो का सुमेल इस साधना क्रम में है। पर अ - परम्पराओ में ऐसा सुनियोजित क्रम नहीं है। अथ परम्पराओ ने जहाँ केवल कायक्लेश और देहदमन को महत्त्व दिया है वहाँ जन परम्परा ने कायक्लेश और देहदमन के साथ ही आभ्यन्तर तप को महत्त्व दिया है। उन संस्कृति का यह वज्र आघोष रहा है कि बाह्य तप के साथ यदि आभ्यन्तर तप का मेल नहीं है तो वह बाह्य तप मिथ्या है। धन्य अनगार की तरह ही

६६ दब्बे भावे अ तथा दुहा विसगो चउविहो दब्बे ।
गणदेहोवहिभत्त भावे कोहादि चाओ त्ति ।
काल गणदेहाण अतिरित्तासद्दभत्तपाणाण ।
कोहाइयाण मयय कायव्वो होई चाओ त्ति ॥

— दशककालिक १-१ हारिभद्रोया वत्ति

७ लोकप्रतीतवात् कुतीथिकश्च स्वाभिप्रायेणाऽ से यमानत्वात् बाह्य तदितरचाऽऽभ्यन्तरमुक्तम् ।

—उत्तराध्ययन ३ ।७ नेमिचन्द्राचार्य वृत्ति

(ख) बाह्यद्रव्यापेक्षत्वाद् बाह्यवम् ।१७

परप्रत्यक्षवात् १

ती यग्रहस्थकार्यवा च ॥१६॥ अनशनादि हि तीथ्यग्रहस्थश्च क्रियते ततोऽप्यस्य बाह्यवम् ।

—तन्वाय सूत्र ६।१६ राजवार्तिक

७१ खुट पिव स दुस्मेग सीउ ह अरई मय ।

अहियासे अब्वहिओ देहे दुक्ख महाफल ॥

—दशककालिक ८।१६ ७

७२ अनुत्तारोपपातिक वर्ग ३

तामली तापस^३ और पूरण तापस^४ ने उग्र तप किया था किन्तु आभ्यन्तर तप के प्रभाव में उनके विपुल तप को भगवान् महावीर ने अज्ञानतप कहा है। करोड़ों वर्षों तक अज्ञान-तप करने पर प्रज्ञानी जितने कर्मों को नष्ट कर पाता है उतने कर्मों को ज्ञानी कुछ ही समय में नष्ट कर देता है।^५ एतदर्थ ही साधक को बाह्य तप करने के पूर्व आगमो का अध्ययन करना आवश्यक माना है।^६ बाह्य तप क्रिया योग का प्रतीक है और आभ्यन्तर तप ज्ञानयोग का। ज्ञान और क्रिया का समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है।^७ उपाध्याय यशोविजय जी ने एतदर्थ ही मुनि को बाह्य और आभ्यन्तर तप करने की प्रेरणा दी है।

महामा बुद्ध ने मज्झिम निकाय प्राणि में जन सस्कृति के तप

- ७३ भगवती शतक ३। उद् श १
 ७४ भगवती शतक ३ उद् २
 ७५ ज अघ्नाणी कम्म खवेइ बहुयाहि वासकोडोहि ।
 त नाणी तिहि गुत्ता खवइ ऊसासमिणेण ॥

—सयार पइत्ता

(ख) उ गतवणण्णाणी ज कम्म खवदि भवहि बहुएहि ।
 त णाणी तिहि गुत्तो खवइ अतोमुहत्त एण ॥

—मोक्ष पाहुड कुन्दकुन्द ५३

- ७६ तए ए से घन्न अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहाकूवाएण
 धेराएण अतिए सामाइयमाइयाइ एक्कारस अगाइ अहिजइ अहिज्जिता
 सजमेए तवसा अप्पाराण भाव माएण विहरइ ।

—अनुसरोपपातिक वर्ग ३

- ७७ दोहि ठाणेहि अणगारे सपन्न अणाइय अणवदग्ग दीहमद्ध
 चाउरतससारकत्तार बीइवएजा त जहा विजाए चव चरणण चव ।

—स्थानांग २।१

(ख) ज्ञान क्रियाम्या मोक्ष ।

- ७८ भूतोत्तरगुणश्रेणि प्राज्यसाम्ना थसिद्धये ।
 बाह्यमाभ्यन्तर चेत्य तप कुर्याति महामुनि ॥

—शानसार तपस्यष्टक ६

७९. मज्झिमनिकाय उपालिसुत्ता ५६

का उपहास किया है और उसकी निरर्थकता बताई है। पर ज्ञात होता है कि उन्होंने केवल बाह्यतप को ही असली तप समझा आभ्यन्तर तप की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। यदि गया होता तो भूलकर के भी वे जन परम्परा के तप का उपहास नहीं कर सकते थे। जैन परम्परा में स्पष्ट कहा गया है—कायक्लेश और देहदमन तभी तक साधक हैं जब उनका उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है। जो बाह्य तप आध्यात्मिक कलुषता पदा करता है वह तप नहीं तप है उपवास नहीं लघन है। उपवास का अर्थ है—पापो से निवृत्त होकर सदगुणों में रमण करना।^२

महात्मा बुद्ध और भगवान् महावीर की तप साधना में यही मुख्य अंतर रहा है। महात्मा बुद्ध ने छह वर्ष तक उग्र तप किया तप से देह को जजरित बनाया पर आभ्यन्तर तप के अभाव में बाह्य तप उन्हें शक्ति प्रदान नहीं कर सका। अन्त में उन्होंने बाह्यतप का त्याग किया। किन्तु भगवान् श्री महावीर बाह्यतप के साथ सदा आभ्यन्तर तप करते रहे। अनशन के साथ आसन और ध्यान की स्पर्धा सी चलती रही। उन्होंने अपने साधना काल में ऊकड़ू आसन निषद्या कायोत्सर्ग प्रतिमाएँ एक बार नहीं अपितु शताधिक बार

८ तदेव हि तप कार्यं दुर्ध्यानं यत्र नो भवत ।

यत्र योगा न हीयन्ते क्षीयन्ते नेन्द्रियाणि च ॥

—ज्ञानसार तपअष्टक उपा यशोविजय

८१ कषायविषयाहार त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवास स विज्ञेय शेष लघनक बिदु ॥

८२ उपावृत्तस्य पापेभ्य सहवासो गर्हीह्ये ।

उपवास स विज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम् ॥

८३ इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थिमास प्रलय च यातु ।

अप्राप्य बोधिं बहुकं पदुलभा नवासनात् कायमिदं चलिष्यति ॥

—दशन और चिन्तन प तुलनाल जी द्वि अष्टक

—पृ ६३ में उद्धृत

८४ मन्त्रिम निकाय १२ महासीहनाद सूत्र दण्डिका २० से २६ तक ।

की। बारह बार उन्होंने एक रात्रि की प्रतिमा अगीकार की।^६ जब भगवान् दृढभूमि के पेढाल ग्राम में विचरण कर रहे थे तब उन्होंने पोलाश चैत्य में तीन दिन का उपवास किया। कायोत्सर्ग मुद्रा की। उनका तन आगे की ओर कुछ झुका हुआ था। एक पुद्गल पर दृष्टि केन्द्रित थी। आँख अनिमग्न थी। तन प्रणिहित था इन्द्रियाँ गुप्त थी। दोनों पर सटे हुए थे और दोनों हाथ प्रलम्बित थे। प्रस्तुत मुद्रा में भगवान् ने एक रात्रि की महाप्रतिमा की।

भगवान् ने सानुलष्टि ग्राम में भद्रा महाभद्रा और सवतोभद्रा प्रतिमा नामक तपश्चर्या की। चारों दिशाओं में चार चार प्रहर तक कायोत्सर्ग करना भद्रा प्रतिमा है। इस प्रतिमा की आराधना करने वाला प्रथम दिन पूर्वदिशा की ओर मुख कर कायोत्सर्ग करता है रात्रि

८५ तिन्नि सए दिवमाण अउणापन्न य पारणाकालो ।

उक्कुडअनिसि जाए ठियपडिमाण सए बहुए ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा ५३४

६ दस दो अ किर महापा ठाइ मणी एगराइय पडिम ।

अट्टमभत्तण जई इक्किक चरमराई अ ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा ५३९

७ ततो भयव बहुमच्छ दढभूमि गतो तस्स बहिं पोलास नाम चेइय तत्थ अट्टमेण भत्तण अपाणएण ईसिपभारगएण काएण इसीप भारगतो नाम ईसि ओणतो कातो एगपोगलनिरुद्धदिट्ठी अणिसिसनयणे तथवि ज अचित्ता पो गला तेसु दिट्ठि निवेसेइ सचेत्तहि दिट्ठी अ पाइ जइ जहा दुचाए अहापगिहिएहि गत्त हि सविदिएहि त्त हिं दोवि पाए साहट्ट वग्घारियपाणी एगराइय महापडिम ठितो । एतदेवाह—

दढभूमि बहुमि छा पेढाल गाममागओ भयव ।

पालासचेइयम्मि ट्टिएगराइ महापडिम ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा ४६७ मलयगिरि वृत्ति पत्र २८८

पूर्वादिदिकचतुष्टये प्रयेक प्रचतुष्टय—

कायोत्सर्गरूपेण अहोरात्रद्वयमानेति ।

—स्थानाङ्ग सूत्र सटीक प्र भा पत्र ६५-२

मे दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कायोत्सग करता है । द्वितीय दिन पश्चिम दिशा की ओर मुख कर कायोत्सग करता है और रात्रि मे उत्तर की ओर मुख कर कायोत्सग करता है । भगवान् ने भद्रा के पश्चात् ही महाभद्रा प्रतिमा प्रारम्भ कर दी । उसमे चारो दिशाओ मे एक दिन रात कायोत्सर्ग किया जाता है । भगवान् ने चार दिन तक इसकी आराधना की । इसके पश्चात् सवतोभद्रा प्रतिमा का प्रारम्भ किया इसमे दस दिन रात लगे । दशो दिशाओ मे क्रमश अहोरात्र कायोत्सर्ग किया जाता है । इम प्रकार भगवान् सोलह दिन रात तक सतत ध्यानरत और उपवासी रहे । १

८६ महाभद्रापि तथैव नवरमहोरात्रकायो सगरूपा अहोरात्रचतुष्टयमाना ।
—स्थानाङ्ग वृत्ति प्र भा पत्र ६५-२

६ सर्वतोभ । तु दशसु दि । प्रयेकमहोरात्र—
कायोसगरूपा अहोरात्रदशकप्रमाणाति ॥

—बही पत्र ६५-२

६१ तदनन्तर सानुलि टग्राम गत । तथैव बाहि भद्रपडिम ितो । केरिसिया भद्रा पडिमा ? भद्रइ प्रवाभिमहो दिवस अत्रइ प छा रति दाहिणहुत्तो ततो बोए अहोरत्त अबरेण दिवस उत्तरेण रति एव छट्ट ए भतरण निट्टिया तहवि न चैव पारेइ ततो अपारिता चैव महाभद्र पडिम ठाइ सा पुण एव पन्वाए दिसाण अहोरत्त एव चउसु वि दिसासु चत्तारि अहोरत्ता एवमसा दसमेण निट्टिआ तहावि न पारेइ ताहे अपारितो चैव सव्वतोभद्र पडिम ठाइ सा पुण सव्वतोभद्रा एव इ दाए अहारत्त एव अ गईए जम्माए नेरईण बारुणीए वाय वाए सोमाए ईसाणीए विमलाए (तमाए) तथ जाइ उडढलोइयाइ दव्वाइ ताइ निक्कायइ तमाए हेट्टिंलाइ एयमेसा दसहि दिसाहिं बावीसइमेण समप्पइ एव च प्रथमाया प्रतिमाया चत्तारि यामचतष्काणि तद्यथा एक पूर्वस्यामेकमपरस्यामेकदक्षिणस्यामेकमत्तरस्या द्वितीयस्यामष्टी यामचतष्काणि तद्यथा द्व यामचतष्के पूर्वस्यामेव यावत् द्व यामचतष्के उत्तरस्या तृतीयस्या विंशतिर्यामचतुष्कानि तद्यथा द्व यामचतुष्के पवस्यामेव यावत् द्व यामचतुष्क तमायामिति

जब भगवान् को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था तब भी वे ऊकड़ू आसन से बठे थे । दो दिन का उपवास था ।^२ और ध्यानान्तरिका में वर्तमान थे । उनके जीवनदर्शन से स्पष्ट है कि वे तप से कभी भी ऊबे नहीं । इस उग्र तपश्चरणा की बदौलत उनमें असाधारण सहिष्णुता उत्पन्न हो गई थी । यही कारण है कि घोर से घोर अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग एवं परीपह उन्हें अपने ध्येय से विचलित नहीं कर सके । भगवान् ने अत्यन्त वीरता के साथ उन्हें सहन करके एक आदर्श उपस्थित कर दिया ।

उपाध्याय श्री यशोव्रज जी कहते हैं— जैसे धनार्थी मनुष्य को शीत ताप क्षधा आदि स्सह प्रतीत नहीं होता वैसे ही तत्त्व ज्ञान के अर्थी साधक को भी किसी प्रकार का देहकष्ट दुस्सह नहीं होता ।

पडिमाभद् महाभद् सध्वओभद् प मिया चउरो ।

अट्ट य वीसाऽऽणदे बहुलिय त उभिया दिब्बा ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा ४९६ मलय वृत्ति २

९२ जमिय बहि उजुवालिय तोरवियावत्त सामसाल अहे ।

छट्ट गुक्कुडयस्स उ उप्पन्न केवल नारा ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा ५२५

९३ भाणंतोरियाए बट्टमाणस्स । —आवश्यक नियुक्ति ५२४ वृ प २९

९४ धलो पिवीलियाओ उद्दसा चब तह य उण्होला ।

विच्छुअ नउला स पा य मूसगा चेव अट्टमया ॥

हथी हथिणियाओ पिसाअए घोररुव वग्घो य ।

थेरो थेरी सूओ आगच्छइ पक्कणो अ तहा ॥

खरवाय कलकलिया कालचक्क तट्टेव य ।

पाभाइयमुवसग्गो बीसइम होति अणुलोमे ॥

सामाणियदेविद्धि देवो दाएइ सो विमाणगओ ।

भणइ वरेह महिरिसि । निप्फसी सग्गमोक्खाण ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा ५२-५५

(ख) त्रिषष्टि १ । ४।१८९-२८१

९५ आचाराग थ २ अ १५ सू १ १

९६ धनार्थिनां यथा नास्ति शीततापादि दुस्सहम् ।

तथा भव विरक्ताना तत्त्व-ज्ञानार्थिनामपि ॥

—ज्ञानसार-सपाष्टक

अपितु ध्येय के माधुय का अनुभव हो जाने पर और उसमें गहरी लगन लग जाने पर देहदमन भी आनन्द की वृद्धि करने वाला होता है ।^१

जन संस्कृति ने तप का मुख्य ध्येय आत्माभ्युदय स्वीकार किया है । आचार्य जिनदास गणी महत्तर के शब्दों में तप वह है जो अष्ट प्रकार की कर्म ग्रन्थियों को तपाता है उसे भस्म करता है । भगवान् महावीर ने तप का फल व्युदान बताया है व्युदान का अर्थ सचित कम मल को साफ कर देना है । एक आचार्य ने तप का अर्थ इच्छामो को रोकना किया है । आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—जसे सदोष स्वर्ण प्रदीप्त अग्नि द्वारा शुद्ध होता है वैसे ही आत्मा तप अग्नि से विशुद्ध होता है । बाह्य और आभ्यन्तर तपस्याग्नि के प्रज्वलित होने पर यमी दुजर वर्मों को तत्क्षण भस्म कर देता है ।^१

६७ सदुपाय प्रवृत्तानामुपेयमधुरत्वत ।
ज्ञानिना नित्यमान दवृद्धिरेव तपस्विनाम् ॥

—ज्ञानसार तपाष्टक

६ तवो णाम तावयति अट्टविह कम्मगठि नासेतित्ति वत्त भवइ ।

—ब्रह्मकालिक जिनदास चूणि प १५

६६ तवेण भते जीव कि जणयइ ?

तवण बोदाण जणयइ ॥

—उत्तराध्ययन अ २६।२७

(ख) तव बोदाणफन ।

—भगवती शतक ५। उह ५

१ इच्छानिरुद्धनम् तप ।

१ १ सदोषमाप दी तेन सुवर्णं वल्लिना यथा
तपोऽग्निना तप्यमानस्तथा जीवा विशु यति ।
दीप्यमाने तपाबह्नी बाह्य आभ्यन्तरेऽपि च
यमी ज्वरति कर्माणि दुजराभ्यपि तत्क्षणात् ।

—नक्षत्रवसाहिरथ सग्रह धी हेमचन्द्र सूत्रि
रचित सप्ततत्त्व प्रकरण गा १२६।१३२

उत्तराध्ययन में बताया है कोटि भवों के संचित कम तप द्वारा जीए होकर नष्ट हो जाते हैं।^१ आचार्य श्री शय्यभव ने तप के ध्येय पर प्रकाश डालते हुए बताया—(१) इहलोकसबधी लाभ के निमित्त तप नहीं करना चाहिए (२) परलोक सबधी अभ्युदय के निमित्त तप नहीं करना चाहिए (३) कीर्ति वरुण [लोक व्यापी यश] शब्द [लोक प्रसिद्धि] और श्लोक [स्थानीय प्रशंसा] के लिए तप नही करना चाहिए। निजरा के अतिरिक्त अर्थ किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए।

आचार्य अक्लक देव कहते हैं—जस किसान का खेती से अभीष्ट धान के साथ साथ पयाल भी मिलता है उसी तरह तप त्रिया का प्रधान प्रयोजन कमक्षय ही है। अभ्युदय की प्राप्ति तो पयान की तरह आनुपगिक है।

तप स्वरूपत एक है किन्तु तपस्वी की भावना के भेद के कारण उसे सकाम और निष्काम इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। लोकेषणा या लौकिक ऋद्धि सिद्धि के उद्देश्य से किया जाने वाला तप सकाम तप कहलाता है और आत्म उत्थान के लिए या कम निजरा के अर्थ जो तप किया जाता है वह निष्काम तप है।

१ २ भवकोडि मचिय वम्म तवसा नि जरि जइ ।

— उत्तरा ३ ।६

१ ३ चउविहा खलु तवसमाहा भव तजहा—

(१) ना इहलागट्टयाए तवमहिट्टु जा

(२) ना परलोगट्टयाए तवमहिट्टु जा

(३) ना कित्तिव णमट्टमिणाग ठयाए तवमहिट्टु जा ।

(४) नससथ नि जरट्टयाए तवमहिट्टु जा ।

— ब्रह्मकालिक अ ६।३ ४।४

१ ४ गुणप्रधानफलोपपत्त वा कृषीवलवत् । अथवा यथा कृषीवलस्य कृषिक्रियाया पलालशस्यफलगुणप्रधानफलाभिसम्बन्ध तथा मुनेरपि तपस्क्रियाया प्रधानोपसजनाभ्युदयनि श्र यसफलाभिसम्बन्धोऽभिसन्धिष्व शाब्द दित्तव्य ।

— तन्वाथसूत्र ६।३ राजवार्तिक ५

आगम साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि लौकिक कामना से तप करने वालों को लौकिक सिद्धियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में चक्रवर्ती सम्राट भरत का वर्णन है। उन्होंने समग्र षट्खण्ड भारतवर्ष को प्रशासनिक दृष्टि से एक सूत्र में ग्रथित करने के लिए साथ ही आदिनाथ ऋषभ द्वारा स्थापित कल्याणकारी मर्यादाओं और व्यवस्थाओं को सत्र लागू करने के लिए जो विराट अभियान किया था उसकी सफलता के लिए तेरह बार अष्टम तप की साधना की। श्री कृष्णवासुदेव अपने लघुभ्राता गजसुकुमार को प्राप्त करने के लिए तप करते हैं। गभवती रानी धारणी के दोहद को पूरा करने के अथ दवी सहायता प्राप्त करने के लिए अभयकुमार तप करते हैं। तप के प्रभाव में देव वर्षाकाल न होने पर भी वर्षा काल का मनाहर श्रेय उपस्थित करता है। इत्यादि उदाहरणों से स्पष्ट है कि तप से लौकिक कामनाएँ भी पूर्ण होनी हैं। पर जनसंस्कृति ने इस प्रकार के तप को आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से को महत्त्व नहीं दिया है। यही नहीं भोगों की लालसा से किये जाने वाले तप को मोक्षप्राप्ति में बाधरूप माना है। दशाश्वतस्कंध में स्पष्ट निर्देश है कि परभव में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के हेतु किया जाने वाला तप निदान है जो साधना के लिए शक्य रूप है।^१

गांधी जी कहते हैं— तप से जीवन निखरता है मन मजता है और काया कचनमय हाती है। काया के कचनमय हो जाने का

-
- १ ५ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति भरतचक्रवर्ती अधिकार।
 १ ६ अन्तकृतदशाङ्ग तृतीय वग
 १ ७ नातृश्रमकथाङ्ग १।१६
 १ ८ दशाश्वतस्कंध अ १ निदान वर्णन
 (ख) स्थानाङ्ग ३।१ २
 (ग) समवायाङ्ग सम ३
 १ ९ गांधी जी की सूक्तियाँ

आशय यही है कि तप से शुष्क शरीर में एक अनूठा तपस्तेज दमक उठना है। तप एक प्रकार से शुद्ध की हुई रसायन है। कहा जाता है कि ब्राह्मण के वैज्ञानिकों ने वायोकेमिष्ट औषधियों की शोध की है। उनका मतव्य है कि शरीर में बारह प्रकार के तत्त्व होते हैं। उन तत्त्वों में से किसी भी एक तत्त्व की न्यूनता होने से शरीर रूग्ण होता है। बारह प्रकार के क्षार तत्त्वों से रोगों को नष्ट कर शरीर को पूर्ण स्वस्थ और मस्त बनाया जा सकता है। तप के भी जो बारह प्रकार हैं वे वायोकेमिष्ट औषधियों के समान हैं। इन तपों का शरीर के किस तत्त्व पर कसा प्रभाव पड़ता है यह अनुसंधान का विषय है। तथापि निस्सन्देह कहा जा सकता है कि इनके आचरण से कमरूपी रोग नष्ट होते हैं और आत्मा पूर्ण स्वस्थ होना है।

तप श्रमण सस्कृति की आत्मा है तप और श्रमण सस्कृति के द्वैत की मायता को मैं मानस की सिकुडन मानता हूँ। तप सयम की पौध का फलना फूलना ही श्रमण सस्कृति का विकास है।

भारतीय चिन्तको ने जितनी गहराई से अहिंसा के सम्बन्ध में चिन्तन किया है उतना विवेक के अर्थ विचारको ने नहीं। अहिंसा आत्मा का आलोक है जीवन की पवित्रता है मन का माधव है मन्त्री का मूलमन्त्र है। स्नेह सौहार्द और सद्भावना का सूत्र है। धर्म संस्कृति समाज का प्राण है। साधना का पथ है।

हिंसा शब्द हननाथक हिंसि धातु से बना है। हिंसा का अर्थ है— प्रमत्त योग से दूसरो के प्राणों का अपहरण करना—दुष्प्रयुक्त मन वचन या काया के योगों से प्राण व्यपरोपण करना^१। और अहिंसा का अर्थ है—प्राणातिपात से विरति।^२

जन साहित्य में हिंसा के लिए प्राणातिपात शब्द का प्रयोग हुआ है। इन्द्रियाँ मन, वचन काया श्वासोच्छ्वास और आयु ये प्राण हैं। प्राणातिपात का अर्थ है प्राणी के प्राणों का अतिपात करना—जीव से प्राणों का पृथक् करना। जीवों को समाप्त करना

१ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।

—सत्सर्ग सूत्र ७।१३

२ मणवयणकाएहि जोएहि दुष्पउत्त हि ज पाणववरोबरण कज्जइ सा हिंसा ।

—दशवीकालिक जिनदास भूषि प्र अध्या

३ अहिंसा नाम पाणातिबायविरती ।

—दशवीकालिक जिनदास भूषि प १५

ही केवल अतिपात नहीं है किन्तु उनको किसी भी प्रकार का कष्ट देना भी प्राणातिपात है ।

उक्त व्याख्याओं में दया और करुणा का पयोधि उद्घाल भार रहा है । म्यूल में लेकर मूधम तक किसी भी प्राणी को मन वचन और बाया में कटन पहुँचाना और उनके प्रति मत्री भाव रखना अहिंसा है । अहिंसा हम आत्मवत् मवभूतपु का पाठ पढाती है ।

अहिंसा का मूत्व प्रतिपादित करत हुए भगवान् श्री महावीर न अहिंसा का भगवती कहा है । और आचाय समतभद्र ने अहिंसा को परम ब्रह्म कहा है । महाभारतकार याम ने अहिंसा को परम प्रम परम तप परम सय परम मयम परम दान परम यज्ञ परम फन परम मित्र और परम सुख कहा है ।

४ (क) पाणातिवाता [ता] अतिवातो हिंसरा ततो एसा पचमी अपादाग भयहेतुलकचणा वा भीतार्थाना भयहेतुरिति ।

—दशब अगस्त्यसिंह कृणि

(ख) पाणाइवाओ नाम इ दिया आउप्पाणादिणो छविहो पाणा य जेसि अथि ते पाणिणो भण्णति तेसि पाणाणमइवाओ तेहि पाणाहि सह विसजोगकरणत्ति वुत्त भवइ ।

—दशकालिक जिनवास कृणि प १४६

(ग) प्राणा इन्द्रियादय तेषामतिपात प्राणातिपात —जीवस्य महादु खोत्पादन न तु जीवातिपात एव ।

—दशकालिक हारिभद्रोपावृत्ति प १४४

५ एसा सा भगवती अहिंसा

—प्रश्नव्याकरण

६ अहिंसा भूताना जगति विन्ति ब्रह्म परमम् ।

—बृहत् स्वयम्भु ओत्र

७ अहिंसा परमो धमस्तथाऽहिंसा पर तप ।

अहिंसा परम सय यतो धम प्रवतते ॥

अहिंसा परमो धमस्तथाऽहिंसा परो धम ।

अहिंसा परम दानमहिंसा परम तप ॥

आगम साहित्य का पयवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि महाव्रतो की त्रिविध परम्परा रही है। आचाराग मे अहिंसा सत्य और बहिर्घादान इन तीन का उल्लेख है स्थानाङ्ग उत्तराध्ययन^१ प्रभृति मे अहिंसा सत्य अचौर्य और बन्धिघादान इन चार याम [महाव्रतो] का उल्लेख है। उत्तरा यन दशवकालिक^२ आदि आगमो मे अनेक स्थानो पर अहिंसा स अचौर्य ब्रह्मचय और अपरिग्रह इन पाँच महाव्रतो का वगन है।

स्थानाङ्ग आदि के अनुसार भगवान् श्री ऋषभदेव ने तथा भगवान् श्री महावीर ने पाच महाव्रतो मक धम का प्ररूपण

अहिंसा परमा यज्ञ तथाऽहिंसा पर फलम् ।

अहिंसा परम मित्रमर्मा सा परम सुखम् ॥

—महाभारत अनुशासन षड ११५-२३।११६।२ -२६

८ जामा तिण्णि उदाहिया ।

—आचाराग ७।१।४

९ स्थानाङ्ग २६६

चाउ-जानो अ जो धम्मो जो इमो पच मिक्खओ ।

देसिओ बद्धमागण पासेण च महामुणो ॥

—उत्तरा २३।२३

११ बहिर्घादानाओ ति बहिर्घा-मथुन परिग्रहविशेष आदान च परिग्रहस्तयोद्ध द्व कत्वमथ वा आदीयते इयादान परिग्राह्य वस्तु तच्च धर्मोपकरणमपि भवतीत्यत आह बहिस्तात धर्मोपकरणाद् बहिरिति । इह च मथुन परिग्रहेऽन्तर्भवति न ह्यपरिग्रहीता योषिद् भुज्यत इति ।

—स्थानाङ्ग वृत्ति २६६

१२ अहिंस सच्च च अतेणग च

ततो य वम चऽपरिगह च ।

पडिबज्जिया पच मह्व्वयाइ

चरिज्ज धम्म जिणदेसिय विऊ ।

—उत्तराध्ययन २१।२२

१३ दशवकालिक अ ४

किया और अथ बार्दस तीर्थङ्करो ने चातुर्याम धम का निरूपण किया । ४

पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबत्र अहिंसा को प्रथम स्थान दिया गया है। अहिंसा की विशद व्याप्ति में ही सत्य अस्तेय ब्रह्मचय और अपरिग्रह आदि व्रतों का समावेश हा जाता है। जहाँ अहिंसा है वहा पाँचों महाव्रत हैं।

जन दान के मनीषी आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि सत्य आदि जितने भी व्रत हैं वे सभी अहिंसा की सुरक्षा के लिए हैं।^{१६} अहिंसा धान है और सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाले बाड़े हैं। अहिंसा यदि पानी है तो सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाली पाल हैं।

१४ मभिगमा बावीस अरहता भगवता चाउ जाम धम्म पणवति त जहा सत्ता पाणातिवायाओ वेरमण एव मसावायाओ वरमण स वातो अदिन्नादाणाओ वरमण सव्वाओ बहिद्धादाणाओ वरमण ।

—स्थानाङ्ग २६६

१५ अहिंसा गण पच मह वयाणि गहियाणि भवति । सजमो पुण तीसे चेव अहिंसाए उव गहे वट्टइ सपुण्णाय अहिंसाय सजमो वि तस्स वटटइ ।

—दशबकालिक कूर्णि प्र अ

१६ एकक चिय एकक वय निद्धिट्ट जिणवरेहि ।
सब्बेहि पाणाइवायविरमण सव्वसास्स रक्खट्टा ।

—पणसंग्रह

(क) अहिंसया मता मुख्या स्वर्गं मोक्ष प्रसाधनी ।
एतत्सरक्षणाय च यथाय सत्यादिपालनम् ।

—हारिभद्रियाष्टक १६।५

(ग) अवससा तस्स रक्खट्टा ।

१७ अहिंसाशस्यसरक्षण वृत्तिकपत्तात् सत्यादिव्रतानाम् ।

—हारिभद्रियाष्टक १६।५

१८ अहिंसापयस पालिभूतान्यन्यव्रतानि यत् ।

—योगशास्त्र प्रकाश-२

योग साधना के आठ सोपान हैं।^१ उनमें प्रथम सोपान का प्रथम चरण है अहिंसा। अहिंसा की मजिल को पूरी किये बिना योग में गति और प्रगति नहीं हो सकती। अहिंसा की साधना से ही स्नेह सौहाद और प्रेम का समुद्र ठाठें मारने लगता है। यहाँ तक कि अहिंसक के सन्निकट पहुँचकर हिंसक से हिंसक का भी वर विस्मृत हो जा । है।^२ यही कारण है कि तीर्थङ्करो के समवसरण में शेर और बकरी एक स्थान पर बैठते हैं।

देवर्षि नारद भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि भगवान् के चरणों में अहिंसा इन्द्रियनिग्रह दया क्षमा शान्ति तप ध्यान और सत्य ये आठ प्रकार के पुष्प अर्पित करो। इनमें भी सबप्रथम पुष्प अहिंसा है।^३

जिस प्रकार हाथी के पर में सब प्राणियों के पर समा जाते हैं उसी प्रकार अहिंसा में सब धर्मों के अर्थ व तत्त्व समा जाते हैं। ऐसा जानकर समझकर जो अहिंसा का प्रतिपालन करते हैं वे नित्य अमृत मोक्ष में वास करते हैं।

१६ यमनियमासनप्राणायामप्रयाहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावगानि ।

—पतञ्जलि योगब्रह्मण २।२६

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा ।

—पतञ्जलि योगब्रह्मण २।३

२१ अहिंसा प्रतिष्ठायां तसंनिधौ वरत्याग ।

२२ अहिंसा प्रथम पुष्प पुष्प इन्द्रियनिग्रह ॥

सर्वभूतदया पुष्प क्षमा पुष्प विशेषत ।

शान्ति पुष्प तप पुष्प ध्यानपुष्प तथैव च ।

सत्य अष्टविध पुष्प विष्णो प्रीतिकर भवत ।

—पद्मपुराण

२३ यथा नागपदेऽन्वहनि पदानि पदवामिनाम् ।

सर्वाण्येवापि धार्यन्ते पदजास्तानि कौञ्जरे ॥

एव सर्वमहिंसामां धर्मार्थमपि धीयते ।

अमृत स नित्य वसति योऽहिंसा प्रतिपद्यते ॥

—महाभारत १२।२३७।१८।३६

अभिप्राय यह है कि सभी धर्मों ने पथो ने स तो और महर्षियों ने एक स्वर स अहिंसा के महत्व का स्वीकार किया है। अहिंसा धर्म सस्कृति समाज और राष्ट्र क योद्धम का मूलाधार है। अहिंसा के अभाव मे धर्म सस्कृति समाज और राष्ट्र का कोई भी मूल्य नहीं है।

अहिंसा एक अमृतकलश के समान है जिसका स्वाद सभी के लिए मधुर है मधुरतम है।

अहिंसा और सर्वोदय का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अहिंसा ही सर्वोदय की ज मभूमि है। जो अहिंसक है उसके विराट हृदय म ही सबके उदय सबके उत्कष सबके विकास और मनके बल्याण की भगलमय भावना उद्बुद्ध होती है। सबके जीवनोत्था की प्रशस्त भावना को प्राचीन भारतीय मनीषियों ने अहिंसक भावना कहा है। उसे ही आज के चिंतको ने सर्वोदय कहा है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि महात्मा गांधी सर्वोदय के उप णा थे पर सर्वोदय शब्द के स्रष्टा नहीं थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग जनाचार्य समतभद्र ने बहुत ही पहन किया है। उन्होंने तीर्थङ्कर के शासन को सर्वोदय तीर्थ कहा है। तीर्थङ्कर का शासन एक ऐसा विशिष्ट और विलक्षण शासन है जिसमे प्राणीमात्र का उत्कष है सभी का विकास है। सभी का उदय होता है। वह समस्त आपदाओं का अंतकर है।

सर्वोदय भारतीय चिन्तन का मूलस्वर है। सब सुखी रहे सब स्वस्थ रहे सब कल्याणभागी बन कोई कभी दुखी न हो।^१ सब

२४ परम धर्म अतिविदित अहिंसा।

—सत तुलसीदास

२५ सर्वापदामन्तर निरत सर्वोदय तीर्थमिद तवव।

—समन्तभद्र

२६ सर्वे भवन्तु सुखिन सव सन्तु निरामया
सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवत्।

जीव मुझे क्षमा कर मैं भी सबको क्षमा करता हूँ सबके साथ मेरी मित्रता है किसी पर भी मेरा वर भाव नहीं है ।^२ सम्पूर्ण संसार का कल्याण हो प्राणी एक दूसरे के हित में सदा रत रहे हमारे समग्र दोष नष्ट हो सबत्र जीव सुखी रहे ।^३

विश्वात्मवाद सर्वोदय का आदर्श है और सम वय उसकी नीति है । विश्वात्मवाद के द्वारा वह मानवनिर्मित समस्त विषमताओं को समता में परिवर्तित करना चाहता है । एक व्यक्ति सुख के सागर पर तरता रहे और दूसरा व्यक्ति दुःख की भट्टी में भुलसता रहे यह अनुचित है । वगव्यवस्था समाजकृत है यह कृत्रिम है स्वाभाविक नहीं अतः सर्वोदय सभी वर्गों का उत्कष चाहता है । पर उत्कष में ही स्व उत्कष निहारता है । सर्वोदय की निष्ठा राजनीति में नहीं लोकनीति में है शासन में नहीं अनुशासन में है । अधिकार में नहीं कर्तव्य में है । विषमता में नहीं समता में है । भेद में नहीं अभेद में है अनेकत्व में नहीं एकत्व में है ।

जहाँ अहिंसा है मत्री है करुणा है दया है स्नेह है सौहाद है सद्भावना है वहीं सर्वोदय है और जहाँ सर्वोदय है वहीं शान्ति है मुख है ।

२७ स्वामिमि सर्व्वे जीवा सर्व्व जीवा स्वमन्तु मे ।
मिच्छी मे सर्व्वमूएसु वरमक न केणइ ॥

—आवश्यक सूत्र

२८ शिवमस्तु सवजगत
परहित निरता भवतु मूलगणा ।
दोषा प्रयान्तु नाश
सर्वत्र सुखी भवतु लोक ।

नौ

सेवा एक विश्लेषण

भारतवर्ष का चिन्तन मानव को सत्ता से यत्न मदेश प्रदान कर कर रहा है कि सेवा जीवन है सेवा परम तपः सेवा प्रधान धर्म है। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं तप नहीं।

सेवा यह दो अक्षरों का लघु शब्द अपन आप में एक विराट् अर्थ गरिमा को सजोये हुए है। आज सेवा के अर्थ में सहयोग शब्द व्यवहृत होता है किन्तु सहयोग और सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। सहयोग विनिमय की भावना रहती है। सेवा में समर्पण होता है सहयोग में अलग-अलग का भाव निहित है। सहयोग के अन्तर्गत म अहंकार हो सकता है जब कि सेवा में नम्रता के अतिरिक्त अर्थ कोई भावना नहीं होती। वह विवेक पर आश्रित है अतः सेवा के अर्थ में सहयोग शब्द का प्रयोग करना सेवा की महान् अर्थसम्पदा को कम करना है।

१ पापच्छिन्न विणयो वयावच्च तद्देव सत्क्रावो
कारण च विउसग्गो एसो अग्निन्तरो तवो।

—उत्तराव्ययन ३ वा ३

(ख) औपपातिक तपोधिकार।

(ग) प्रायश्चित्तविनयवयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानाभ्युत्तरम्।

—तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६ सू २

२ There is No greater religion than Service

जैनागमो मे सेवा के अर्थ मे वेयावडिय^३ और वेयावच्चं ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनका मस्कृत रूप क्रमशः वैयापृत्य और वैयावृत्य है। वैयावृत्य का अर्थ है—जिस व्यक्ति को जिस प्रकार

३ (क) वयावडिय करेह ।

(ख) वयावडिय करति ।

—भगवती शतक ५ उद्‌शा ४ सू १८७

(ग) एयाइ तीसे वयणाइ सोचा
पत्तीइ भदाइ सुभासियाइ ।
इसिस्स वयावडियट्टयाए
जक्खा कुमारे विणिवा यन्ति ॥

—उत्तराध्ययन अ १२ गा २४

(घ) पुब्बि च ईह च अणागय च
मणप्पदोसो न मे अथि कोई ।
जक्खा हु वयावडिय करेन्ति
तम्हा हु एए निहया कुमारा ।

—उत्तराध्ययन १२।३२

(ङ) गिहिणो वेयावडिय ।

—दशवकालिक अ ३ गा ६

(च) गिहिणो वेयावडिय न कुज्जा ।

—दशवकालिक दूसरी शूलिका गा ६

४ (क) वेयावच्च तहेव सभाओ ।

—उत्तराध्ययन अ ३।३

(ख) उत्तराध्ययन अ २६-४३

(ग) वयावच्च वावडभाओ इह धम्मसाहणमिस्स
अण्णाइयाण विहिणो सपायणमेस भावत्थो ।

—एषानाङ्ग ५।३।५।१। टी प ३४६

(घ) भगवती २५।७। पृ २८

(ङ) औपपासिक सूत्र ३। पृ २६

की आवश्यकता हो उस का उसी प्रकार उचित सत्कार करना ।^{१५} श्रमणों को शुद्ध आहार आदि से सहारा पहुँचाना ।^{१६} अथवा द्रव्य और भाव से अपना स्वयं का तथा पर का उपकार करना । संयमी की आपत्तियों को दूर कर समय में अपना अनुराग करना ।

५ आसेवण जहायाम वयावच्च तमाहिय ।

—उत्तराध्ययन अ ३ । ३३

६ (क) व्यावृत्तस्य भाव कम्म वा वयावृत्य भक्तादिभिरुपष्टम्भ ।

—स्थानाङ्ग ३।३।१८८ टी प १४५

(ख) व्यावृत्तभावा वयावृत्य षम साधनाथ अन्नादि-दानमित्यर्थ ।

—स्थानाङ्ग ५।३।५११ टी प ३४६

(ग) वयावच्चे त्ति वयावृत्य भक्तपानादिभिरुपष्टम्भ ।

—श्रीपपातिक टी प १

(घ) भगवती २५७ पृ २

(ङ) व्यावृत्तभावो वयावृत्यम् उचिन्न आहारादिसम्पादनम् ।

—उत्तराध्ययन ३ । ३३ बृहवृत्ति प ६ ८

(च) वयावच्च वावडभावा तह षम्मसाहणनिमित्त ।

अन्नाइयाण विहिणा सम्पायणमेम भाव थो ॥

—उत्तराध्ययन ३ । ३३ श्री नेमिचन्द्र टीका

(छ) व्यावृत्तभावो वयावृत्य ।

—आवश्यक हारिभत्रीयावृत्ति प ११६

(ज) व्यावृत्तस्य भावो वैयावृत्य साधना मुमुक्षुणा प्रासुकाहारो पधिगट्यास्तथा भेषजविश्रामणादिषु पूवन्न च व्यावृत्तस्य मनोवाक्यैः शुद्ध परिणामो वयावृत्यमुच्यते ।

—तत्त्वार्थभाष्य सिद्धसेन टीका

७ दब्बण भावण वा ज अप्पणो परस्स वा

उवका करण त सब्ब वेयावच्च ॥

—निशेय चूर्ण ४।३७५

व्यापत्तिव्यपनोद पदयो सवाहन च गुणरागात् ।

वयावृत्य यावानुपग्रहोऽन्योपि संयमिनाम् ।

—रत्नकरण्ड आवक चार ११२

वैयावृत्य के दस प्रकार हैं—(१) आचाय (२) उपाध्याय (३) शैक्ष (४) ग्लान (५) तपस्वी (६) स्थविर (७) सार्धमिक (८) कुल (९) गण और (१०) सघ की वयावृत्य करना ।

आचाय उपाध्याय स्थविर प्रभृति के प्रति हार्दिक श्रद्धा रखना उनकी आज्ञा के अनकूल प्रवृत्ति करना सेवा है । तपस्वी को तप में सहयोग प्रदान करना और नव दीक्षित श्रमण को श्रामण्य धम के विधानों से परिचित कराना व सहधार्मिकों को धम पथ पर अग्रसर करना उनकी जीवन विधि के प्रत्येक चरण में सहायता देना । कुल गण सघ के उत्कष के लिए सतत सन्नद्ध रहना रुग्ण यक्तियों को रोग के उपादानों से परिचित कराना तथा औषधोपचार से स्वस्थ

६ वयाव-चे दसविहे पणत्त त जहा—आयरिय वयावच्चे उव भायववावच्चे सहवआव चे गिलाणवआवच्चे तवस्सिवेआव च थेरवआव चे साहा अवेआव च कुलवेआव चे गणवेआवच्चे सघवेआवच्चे ।

—भगवती शतक २५ उद् ७ सू २

(ख) वेआव-चरतिबुता वेयावच्च त्सविह त जहा—
आयरियउवभाते थेर तवस्सी गिलाण-मेहाण ।
साहम्मिय कुल गण सघमगय तमिय कायव्व ॥१॥

—आवश्यक चूर्णि जिनवास प १३४

(ग) आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति प ११६
(घ) आवश्यक मलयगिरि वृत्ति ।
(ङ) आचार्योपाध्याय तपस्विशिक्षग्लानगणकुलसघसाधुमनोज्ञानाम् ।

—तस्वार्थ सूत्र प्र ६ सू २४

(च) नवतत्व प्रकरण साथ पृ २६
(छ) नवतत्वप्रकरण सुमगला टीका पत्र ११२-१
(ज) औपपातिक सूत्र ।
(झ) स्थानाग ।
(ञ) आयरिय उव भाए थेर तवस्सी गिलाण सेहाण ।
साहम्मिय कुल गण सघमगय तमिह कायव्व ॥

—उत्त ३ । ३३ नेमिच-द्वीय टीका

करना सेवा है। इनकी सेवा करने वाला श्रमण निगन्थ महानिज्जर और महापर्यवसान करता है।^१

पूर्वोक्त दस में से प्रत्येक की तेरह प्रकार से वयावत्य की जा सकती है। अतएव वयावत्य के १३ भेद होते हैं। भाष्यकार^{११} व चूर्णिकार^{१२} ने उसके तेरह प्रकार यों बतलाए हैं—(१) भक्त (२) पान (३) शय्या (४) सस्नारक—आसनादि प्रदान करना (५) क्षत्र की प्रतिलेखन करना (६) परो का माजन करना (७) ग्लान रुग्णावस्था में औषध का लाभ देना (८) माग में थकावट आदि होने पर उसका निवारण करना (९) राजादि के कोप भाजन बनने पर निस्तार करना (१०) शरीर उपधि आदि का संरक्षण करना (११) अतिचारं विशद्वि के लिए प्रायश्चित्त लेना (१२) ग्लान को समाधि उत्पन्न करना (१३) तथा उ चारप्रसवण आदि के पार्श्वों की व्यवस्था करना। ये सभी सेवा के विभिन्न प्रकार हैं।

१ पचहिं ठारोहिं समणे निग्गथे महानिज्जरए महापजवसारो भवइ त जहा—अगिलाए आयरिय वेयावच्च करेमारो एव उवभाय वेयावच्च धेरवेयावच्च तवस्सिसेवेयावच्च गिलाणवेयावच्च करेमारो।

पचहिं ठारोहिं समणे निग्गथे महानिज्जरे महापजवसारो भवइ त जहा—अगिलाए सेहवेयावच्चकरेमारो अगिलाए कुलवयावच्च कारेमारो अगिलाए सधवेयावच्च करेमारो अगिलाए साहमिय वयावच्च करेमारो।

—स्थानान ५ सू १३।उ १

११ भत्त पाणे सयणासणे य पडिलेह पायमच्छिमद्धारण राया तेण दण्ड गहे य गेलण मत्ते य।

—व्यवहार भाष्य

१२ त एक्केक्क तेरसविह त जहा (१) भत्त (२) पाणे (३) आसण (४) पडिलेहा (५) पाव (६) अच्छि (७) भेसज्ज () अद्धान (९) इट्ट (१०) तेरो (११) दडग (१२) गेलण (१३) मन्तति

—आवश्यक चूर्ण जिनवास प० १३५

भगवती सूत्र में मानसिक वाचिक और कायिक दृष्टि से सेवा के तीन भेद किये गए हैं ।

स्व-सेवा पर सेवा और स्वपर सेवा के रूप में सेवा के तीन प्रकार और भी हैं ।+ सेवा का अर्थ आज्ञा का पालन भी है । जब शक्ति आज्ञा की आराधना करता है तब वह अपनी सेवा करता है । आत्म गुणों का विकास करना स्वयं की सेवा करना है । दूसरे के आत्म गुणों के विकास में सहायता करना तथा उन्हें समाधि प्रदान करना पर सेवा है । स्वयं के सदगुणों का विकास कर मानसिक समाधि प्राप्त करना और दूसरों को समाधि देना यह स्वपर सेवा है ।

वैयावत्य जन श्रमण की साधना का प्रमुखतम अंग रहा है । स्वाध्याय भी उसकी साधना का अङ्ग है पर स्वाध्याय से भी वैयावत्य को प्रमुखताप्रदान की गई है । शिष्य प्रभात के पुण्य पलों में सर्वप्रथम वस्त्र पात्रादि का प्रतिलेखन करता है और उसके पश्चात् गुरु के चरणारविन्दों में प्रणिपातकर नम्र निवेदन करता है—गुरुदेव! अब मुझे क्या करना चाहिए ? आप चाहे तो मुझे वैयावत्य में सलग्न कर दीजिये या स्वाध्याय में । गुरु शिष्य को यदि वैयावत्य में नियुक्त कर देते हैं तो वह श्लानिभाव का परित्याग कर सेवा करता है ।

जन सस्कृति का श्रमण शरीर के प्रति ममत्वभाव से प्रेरित होकर आहार नहीं करता । शरीर का पालन पोषण करना उसका

१३ तिबिहाए प जुवासणाए पज्जुवासति एव वदासी ।

—भगवती शतक २ उद्देश ५

+ (ख) स्थानाङ्ग ठा ३सू १ ।

१४ पुब्बिलमि चउठमागे आइच्चमि समुट्ठिए ।
भडम पडिलहिता वदित्ता य तमो गुरु ॥
पुच्छिज्जा पजलिउडो कि कायव्व मए इह ।
इच्छ निओइम भते वेयावच्चे व सक्काए ॥
वेयावच्चे निउत्तए कायव्वमगिसायओ ।

—उत्तराख्ययन अ० २६ गा १६१

लक्ष्य नहीं है। वह छह कारणों से आहार ग्रहण करता है उनमें द्वितीय कारण वयावत्य है। वयाव य करने के पवित्र उद्देश्य से वह आहार ग्रहण करता है^१ क्योंकि आहार के अभाव में शरीर वयावत्य करने में असमर्थ हो जाता है।

मेवा करने वानों के लिए आगमसाहित्य में विशेष विधान किये गये हैं।

कल्पसूत्र के समाचारी प्रकरण में एक विधान है कि वर्षावास स्थित प्रमणा को गृहस्थ के घर पर एक बार जाना कपता है। पुन पुन गृहस्थ के घर जाना नहा कपता। किन्तु आचार्य उपाध्याय तपस्वी ब्राह्मण रुग्ण आदि प्रमणों की सेवा का प्रसंग उपस्थित होने पर सेवानिष्ठ मुनि को अनेकवार गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए जाना कपता है।^६

श्रमण सस्कृति के श्रमणों के लिए आचाराग^१ बहृकल्प और

१५ वेयण वेयाव चे ईरियट्टाए सजमट्टाए ।
तह पाणवत्तियाए छट्ट पुण धम्मच्चि ताए ॥

—उत्तराध्ययन २६।३

१६ वासावास प जासवियाण नि वभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एग गोयरकाल गाहावइकुल भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पवेमित्तए वा न ऽभ्र थ आयरियवेयावचे । वा उव भायवेयावच्चेण तवस्सिगिलाणव खुडएण वा अवजणजायएण ।

—कल्पसूत्र स २४ प ७१ पुष्यविजय जी सम्पादित

१७ अ भुगत खल वासावासे आभपवुट्टु बहव पाणा बहुबीया समूया बह्वे बीया अणुभिन्ना अतरा मे म गा बहुपाणा बहुबीया जाव ससताणगा अणोक्कता पथा णा वि णाया म गा सेव णच्चा णो गाभागुगाम दइ जे जा तओ सजयामेव वासावास उवत्तिएजा ।

—आचारांग

१ नो कप्पइ निग्गयाण निग्गथीण वा वासावासासु चरित्तए ।

—बहृकल्प उइ १ सू ३६ ३७

निशीथ^{१६} आदि आगम साहित्य मे यह स्पष्ट विधान है कि वह वर्षा वास मे जीवो की दया के लिए रक्षा के लिए एक स्थान पर स्थिर होकर समय साधना करे। वर्षाऋतु मे ग्रामानुग्राम विहार न करके पवन रहित स्थान मे रहे। आगमिक भाषा मे उसे प्रतिसलीनता तप कहा है— वासासु पडिसलीणा।^२ श्रमण प्रस्तुत विधान का उल्लघन कर यदि ग्रामानुग्राम विहार करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।^३

स्थानाङ्ग सूत्र मे उपयुक्त विधान से भिन्न द्वितीय विधान यह है कि श्रमण वर्षावास मे भी पाँच कारणो से विहार कर सकता है। उसमे एक कारण आचाय उपाध्याय प्रभृति की सेवा है। आचार्य उपाध्यायादि का अग्र्यत्र वर्षावास है। उहे सेवा के लिए आवश्यकता है तो श्रमण विहार कर उनका सेवा के लिए जा सकता है या वे जहाँ आदेश दे सेवा के लिए वहाँ जा सकता है। सेवा के लिए

१६ निशीथ सूत्र उद्देश २ सू ४१।

२ (क) सदा इ दियनोइ दियपरिसम लीणा विसेसेण सिणहसघट्टे पं हरण थ णिवातलतणगता वासासु पडिमलीणा नो गामाणुगाम दूतिजति।

— दशवकालिक अगस्त्यासिह कृणि

(ख) वासासु पडिसलीणा नाम आश्रयस्थिता इयथं तवविसेसेण उजमति नो गामनगराइसु विहरति।

— दशवकालिक जिनवास कृणि प ११६

(ग) वषाव लेषु सलीना सलीना इयेकाश्रम था भवन्ति।

— दशवकालिक हारिभद्रीया कृणि प ११६

२१ जे भिक्खु पढमपाउससि गामाणुगाम दूइजइ दूइजत वा साइ जइ।

— निशीथ उद्देश २ सू ४१

२२ कप्पइ पचहि ठाणाहि णिग्गयाण णिग्गधीण वा पढमपाउससि गामाणुगाम दूइजत्तए तज्जा णाणट्टयाए दसणट्टयाए चरित्तट्टयाए आयरियउवभायाण वा से वीसु भेजा आयरिय उवभायाण वा बहिया वेयावच्च करणयाए।

— स्थानाङ्ग ५ स्थान

यदि श्रमण वर्षावास में विहार करता है तो उसे प्रायश्चित्त नहीं आता। हाँ सेवा का प्रसंग समुपस्थित होने पर भी यदि वह विहार नहीं करता है तो प्रायश्चित्त का भागी है। कितना गहरा है सेवा का महत्त्व। आचार्य जिनसेन ने तो सेवा को तप का हृदय माना है।^२

परिहार विशुद्ध चारित्र्य को आराधना और साधना भी बिना वयावृत्य के संभव नहीं है। आगम साहित्य में परिहार विशुद्ध चारित्र्य की विधि इस प्रकार है— नौ पूर्वों तक या दश पूर्व की तृतीय आचार वस्तु तक अध्ययन करने वाले नौ साध अध्ययन के पश्चात् तीर्थङ्कर या जिन्होंने तीर्थङ्कर के सात मध्य में परिहारविशुद्ध चारित्र्य की साधना की है उन विगिष्ट साधको के सात मध्य में परिहार विशुद्ध चारित्र्य को स्वीकार करते हैं। उन नौ श्रमणों में स प्रथम चार श्रमण यदि उष्ण काल हुआ तो उत्कृष्ट अष्टम भक्त की आराधना करते हैं। यदि शीत काल हुआ तो जघ य षष्ठ भक्त मध्यम अष्टम भक्त और उत्कृष्ट दशम भक्त की आराधना करते हैं। यदि वर्षा काल हुआ तो जघन्य अष्टम भक्त मध्यम दशम भक्त और उत्कृष्ट द्वादश भक्त की तपश्चर्या करते हैं। अवशेष पाँच श्रमणों में से एक श्रमण प्रवचन करता है और चार श्रमण पाँचों की सेवा करते हैं। तप करने वाले श्रमण पारिहारिक कहलाते हैं और वयावृत्य करने वाले अनुपारिहारिक कहलाते हैं। प्रवचन करने वाला साध जो

२३ स वयावृत्यमातेने व्रतस्थेष्वामयादिषु ।
अनामतरको भूवा तपसो हृदय हि तत् ॥

—महापुराण ७२।११।२३३

२४ से कितने परिहारविशुद्ध चरित्तारिया? परिहार विशुद्ध चरित्तारिया दुबिहा पण्यत्ता त जहा—निब्विस्समाण परिहार विसुद्धिय चरित्तारिया । निब्विट्ठकाइयपरिहारविसुद्धियचरित्तारिया य । सेत्त परिहार विसुद्धिय चरित्तारिया ।

—पञ्चवक्का पद्द १ प १ ५

त दुबिगप्प निब्विस्समाण निब्विट्ठकाइयवसेष ।
पारिहारियाऽणुपरिहारियाण कप्पट्टियस्सवि य ॥

गुरुस्थानीय होता है कल्पस्थित कहलाता है। प्रस्तुत क्रम छह माह तक चलता है। उसके पश्चात् चारो तप करने वाले श्रमण वैयावृत्य करते हैं वैयावृत्य करनेवाले तप तपते हैं। प्रवचन करने वाला श्रमण पूर्ववत् ही प्रवचन करता है। छह माह पग होने पर प्रवचन करने वाला तप करता है और आठ श्रमणों में से एक प्रवचन करता है शेष सातों श्रमण सेवा करते हैं।^{२५} छह मास तक तप कर चुकने वाले निर्विष्टकामिक कहलाते हैं और जो तप कर रहे हों वे निर्विश्रयमानक कहे जाते हैं।

भागम साहित्य में अनेक स्थलो पर कडाई स्थविर का वर्णन है। कडाई स्थविर सेवा क जीते जगाते सजग प्रहरी होत थे। सेवा करना उनके जीवन का प्रमुख ध्यय होता था। वे सेवा की प्रशस्त भावना से प्रेरित होकर सथारा और सलेखना करने वाले के साथ पवतादि पर जाते थे। कहा जाता है कि जब तक सथारा करने वाल का सथारा पूर्ण नहीं होता था तब तक वे स्वयं भी आहारादि ग्रहण नहीं करते थे और अग्लान भाव से उसकी सेवा करते थे।^{२६}

परिहारो पुण परिहारियाण सो गिम्ह सिसिर-वासासु ।
 पत्त यतिविगप्पो चउत्थयाई तवो नेओ ॥
 गिम्ह सिसिर-वासासु चउत्थयाईणि वारसताइ ।
 अडढोपवकतिए जहण्ण म्भिकमुक्कोसवत्तवाण ॥
 सेसा उ नियमभला पाय भत्त च ताणमादान ।
 होइ नवण्हवि नियमा न कप्पए संसय सव्व ॥
 परिहारिया ऽणुपरिहारियाण कप्पट्टियस्स वि य भत्त ।
 छ छम्मासा उ तवो अट्टारसमासिओ कप्पो ।

—विशेषावश्यक भाष्य प्रथम भाग गा १२७१ से १२७५ प ४५८ ४६
 प्रकाशक—आगमोदयसमिति

२५ पञ्चबणा सूत्र पृ १ २ १ ३ अमोलक ऋषि जो ।

२६ तहारुवेहि कडाइहि धरेहि सद्धि विउल पच्चय सणिय सणियं
 दूरुहइ दूरुहिता तएण ते थेरा भगवतो मेहस्स अणगारस्स
 अगिलाए वेयाविडय करति ।

—सातासूत्र अ १ सू० ४६

श्रोत्रनियुक्तिकार ने श्रमणों के लिए विधान किया है कि जब श्रमण शारीरिक दृष्टि में सक्षम हो जाय भिक्षा लेने के लिए जाने में समय हो जाय तो सर्वप्रथम उस साधक का कतय है कि ग्लान श्रमण की मन लगाकर सेवा करे।

नियुक्तिकार ने स्पष्ट कहा है कि चरग करण में प्रमाद का आचरण करने वाल मयमीय सद्भाव से विमुक्त पाश्वस्थ अवसन्न कुशील निग्रया की भी कारण वशान् सेवा की जा सकती है तो फिर विवेकी जितद्वय मन वचन और काया को गोपन करने वाले उद्यतविहारी मात्साभिलाषी की तो हर प्रयत्न से सेवा करनी ही चाहिए।

बुद्धों की सेवा करने वाले पुद्गलो को ही चारित्र्य आदि सम्पदा प्राप्त होनी है और क्रोधादि कषायों से क्लुषित बना मन भी निमल हो जाता है।

गणधर गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान् श्री महावीर ने कहा—वयावत्य से जीव तीर्थङ्कर नाम गोत्र का बध करता है।^३ केवल ज्ञान तो कोई भी विशिष्ट साधक प्राप्त कर सकता है पर तीर्थङ्कर बनने के लिए लम्बी साधना करनी पड़ती है। साधना के जितने भी पथ हैं उन सभी में सेवा का पथ सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि सेवा

२७ कु जा गिलाणगस्स उ पढमालिन्न जाव बहिग्गमण ।

—श्रोत्रनियुक्तिकार ग्लान द्वारा

२८ जइता पास थोसण्ण कुसीलनि हवगाणपि दसिअ करण ।

चरणकरणालमाण स भावपरमुहाण च ॥

—श्रोत्रनियुक्तिकार ४८

२९ वृद्धानुजीविनामेव स्युस्त्वात्ति आदिसम्पद ।

भवत्यपि च निलप मन त्राधादिकमलम् ॥

—ज्ञानाणव प्र १५ श्लोक १९

३ वेयावच्चरण भते । जीवे किं जणयई ।

वेयावच्चरण जीवे त्ति थयरनामगोत्त कम्म निबधई ।

—उत्तराख्ययन प्र २९ प्रश्न ४३

धम परम गहन माना गया है उम पर चलते समय योगियों के कदम भी लडखडा जाते हैं किन्तु यह विस्मरण नहीं होना चाहिए कि सुमनो की सुमधर सौरभ वही प्राप्त होनी है। कहावत भी है करे सेवा पावे मेवा।

अय सभी गुण प्रतिपाती हैं वे मानवजीवन के प्राण तक ही साथ रहते हैं पर वयावृत्य अप्रतिपाती है। वह दूसरे जन्म में भी साथ रहता है। समय साधना से भ्रम होने पर अथवा मृत्यु प्राप्त होने पर चारित्र्य की चारु-चन्द्रिका नष्ट हो जाती है। स्वाध्याय के अभाव में पठित शास्त्र भी विस्मृति के अचल में छिप जाते हैं किन्तु वयावृत्य से प्राप्त लाभ फल कभी भी नष्ट नहीं होता। वह अवश्य ही प्राप्त होता है।

महात्मा बुद्ध ने भी कहा है एक तरफ मानव सौ वर्षों तक जगल में अग्नि की परिचर्या करे और दूसरी तरफ पुण्यात्मा की क्षणभर भी सेवा करे वह सेवा सौ वर्ष तक किये गये यज्ञ से कहीं उत्तम है।

सदा वद्ध महानुभावो की सेवा करने वाले और अभिवादनशील पुरुष की आयु सौन्दर्य सुख और बल ये चार वस्तुएँ वृद्धि को प्राप्त

३१ सेवाधम परमगहनो योगिनामप्यगम्य ।

—पंचतत्र विष्णुशर्चा

३२ वेयावच्च नियय करेह उत्तरगुण धरिताए ।

सव्व किल पडिवाई वेयावच्च अपडिवाइ ॥

पडिभ गस्स मयस्स वा नासइ चरण सुय अगुणणाए ।

न हू वयाव च चिय सुहोदय नासए कम्म ॥

—ओघनियुक्ति ५३२।५३३

३३ यहक वषशत जन्तुरग्नि परिचरे, वने ।

एक च भाविता मान मुहूतमपि पूजयेत ॥

तदिद पूजन श्रयो न तु वषशत हुतम् ॥

—धम्मपद (सकृत छाया) १ ७

होती है।^{३४} अतः प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि वह श्रेष्ठ सद्गुरुओं के धारक महापुरुषों की निरंतर सेवा करे।

हिन्दी साहित्य के एक सत कवि ने भी बड़ी सुन्दरता से कहा है कि सत की सेवा करने से परमात्मा भी प्रसन्न होता है।

सेवा से ही ज्ञान का अखण्ड प्रकाश प्राप्त होता है। आगम साहित्य का मथन करने वाला प्रत्येक जिज्ञासु यह जानता है कि गणधर गौतम और जम्बू आदि ने जो ज्ञान की निमल ज्योति प्राप्त की थी उसके अतस्तल में उनकी सेवा ही प्रमुख थी। सेवा से प्राप्त ज्ञान शतशाखी के रूप में विस्तृत हो सकता है।^{३५}

ग्लान श्रमण की सेवा करना स्वयं भगवान् की सेवा करने के समान है। गौतम महावीर से प्रश्न करते हैं—भगवन् ! जो मनुष्य ग्लान की सेवा कर रहा है वह धय है अथवा जो मनुष्य दशन के द्वारा आपको स्वीकार कर रहा है वह धय है ?

३४ अभिवादनशीलस्य निच्च वडढापचायिनो।

चत्तारो घम्मा वडढति आयु वण्णो सुख बलम् ॥

—धम्मकव १ ६

(ख) अभिवादनशीलस्य निय वृद्धोपसेविन।

चत्वारि तस्य वधन्ते आयुविद्या यशो बलम्।

—मनुस्मृति अध्याय २ श्लोक १२१

३५ सन्तान की भक्ति किया प्रभु रोभत है आप।

जाका बाल खेलाइये ताका रोभ बाप ॥

(ख) जातासूत्र अ १ सू ३

(ग) भगवती श ५ उ ४ सू ५

३६ जे आयरिय उवभायरण सुस्सुसा वदण करे।

तेसिं सिक्खा पवडढति जल-सिस्ता इव पायवा ॥

—दशबैकलिक अ० ६ २ मा १२

उत्तर मे भगवान् कहते हैं—गौतम ! जो मनुष्य ग्लान की सेवा रहा है वह धन्य है ।^३

गौतम की जिज्ञासा ने पुन वाणी का रूप लिया भगवन् ! आप यह किस हेतु से कह रहे है ?

समाधान की भाषा मे उत्तर मिला—गौतम ! जो ग्लान की सेवा कर रहा है वह मेरी सेवा कर रहा है और जो मेरी सेवा कर रहा है वह ग्लान की सेवा कर रहा है । अरिन्त का दान अरिहंत की आज्ञा का पालन करना है । अर्थात् अरिहंत के दर्शन का सार है—अरिहन्त की आज्ञा का पालन करना । अत हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा कि जो मनुष्य ग्लान की सेवा कर रहा है वह दर्शन से भुभे स्वीकार कर रहा । वही मेरा सच्चा उपामक है ।

महात्मा बुद्ध ने भी एक रुग्ण भिक्षु को दर्द से छूटपटाते देखकर आनन्द आदि प्रधान श्रमणो को सम्बोधितकर कहा था—आनन्द सर्व

३७ कि भते ! जे गिलाण पडियरइ से धन्न उवाहु जे तुम दसरोण पडिबजइ ?

गोबन्धा ! जे गिलाण पडियरइ ।

—सावश्यक हारिभन्नीय कृति पृ ६६१

(क) जो गिलाण पडियरइ सो म पडियरइ ।

जो म पडियरइ सो गिलाण पडियरइ ॥

—अोधनियु कि सटीक गा २

(ग) जे गिलाण पडियरइ से धण्ण

(घ) उत्तराध्ययन सर्वाथ सिद्धि परीपह अध्ययन

३ से केणट्टण भन्ते एव वच्चइ ?

जे गिलाण पडियरइ से म दसरोणं पडिबजइ

जे म दसरोण पडिबजइ से गिलाण पडियरइति भाणाकरणसार सु अरहंताण दसण से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ जे गिलाणं पडियरइ से म पडिबजइ जे मं पडिबजइ से गिलाण पडिबजइ ।

—सावश्यक हारिभन्नीया कृति पृ ६६१ ६२

प्रथम रुग्ण भिक्षुओं की सेवा करो। जिनको मेरी सेवा करनी हो वे पीड़ितों की सेवा कर।

एक पाश्चात्य विचारक ने भी कहा है—गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिज्ञासा का समाधान करते हुए वशिष्ठ ने कहा—जिस किसी भी तरह मन वचन और काय से किसी की सेवा करना ईश्वरपूजा है।

भगवान् का एक नाम दीनवध है। उद्दे दीनानाथ भी कहते हैं। दीन और रुग्ण की सेवा करना साक्षात् जीवित भगवान् की सेवा करना है। नरसेवा ही नारायणसेवा है।

प्रश्न है कि जब सेवा का इतना गहरा महत्त्व है और जन-साहित्य में भी सेवा का इतना उल्लेख है तो जन सद्बृत्ति क श्रमण को तो निःसंकोच भाव से सभी की सेवा करनी चाहिए वह गृहस्थ हो या श्रमण हो।

उत्तर है कि जन सस्कृति के श्रमण की अपनी मर्यादा है। उसका अपना कमक्षेत्र है। मर्यादा में रहकर वह गृहस्थ की द्रव्य सेवा नहीं किन्तु भाव सेवा कर सकता है। भाव सेवा का महत्त्व भी कम नहीं है। यदि श्रमण अपने श्रमण धर्म की मर्यादा को भूलकर गृहस्थ की द्रव्य सेवा करता है तो वह श्रमण के लिए अनाचार है।^{४२}

(ख) जो गिलाश पडियरइ से मङ्गणारण दसरोख चरित्तख पडिवजइ —बहुरकल्प सूत्र लघुभाष्य

(ग) उत्तराध्ययन सर्वाथ सिद्धि परोबह अध्ययन

(घ) आणाराइण दसण सु जिणारण

३६ विनय पिटक ८।७।६।का साराश

४ Se v ce of poo is the er ce of GOD

४१ येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन ।

सतोष जनयेद् राम । तदेवेश्वरपूजनम् ॥

४२ गिह्णो देयावडिय

श्रमण का कत्त व्य है कि सयमशील श्रमण की सेवा करे । ग्लान साध की सेवा करने से तीर्थ की अनुवतना होती है और तीर्थङ्कर देव की भक्ति होती ।^३ आचाय का भी कत्त प्र है कि सहघर्मी के रोगी होने पर उसकी यथा शक्ति सेवा करे ।^४ जो सघ सेवा शुश्रूषा की भावना को नहीं जानता है उसे प्रश्रय नहीं देना है जिस सघ के आचाय अपने सघ के सदस्यों की सुख दुःख निवारण की विधि नहीं जानते रोगी की चिकित्सा से अनभिज्ञ हैं वह सघ छिन भिन होकर नष्ट हो जाता है ।

सघसमुत्कष के लिए अपेक्षित है कि सघ का प्रत्येक सदस्य सेवानिष्ठ हो । नदिषेण^५ मेघकुमार बाहु और सुबाहु^६ मुनि

(ख) गिहिणो वेयाव्रडिय न कुत्ता ।

—दशकालिक बूसरी वृत्तिका गा ६

(ग) गृहिणो गृहस्थस्य वैयावृत्यं गृहिभावोपकाराय तत्कर्मस्वामनो
यावृत्तभाव न कुर्यात् स्वपरोभयाश्रय समायोजन दोषात् ।

—दशकालिक-हारिभद्रिया वृत्ति प २ १

४३ तित्थाणुसज्जा खलु भत्ती य कया हवइ एव ।

—बहत्कल्पसूत्र लघुभाष्य गा १८७८

४४ साहम्मियस्स गिलायमाणस्स अहायाम वेयावच्च अभुट्ठित्ता भवई ।

—दशाश्वत्थकथ चतुषदशा

४५ उप्यण्णेण गेलारो जो गणवारी न जाणं तेगिच्छ ।

वीस ततो विणासो सुह दक्खा तेण चना ॥

—व्यवहार भाष्य ५।१२८

४६ उत्तराध्ययन टीका—कथा ।

४७ अजप्यमिईणं मते । मम दो अञ्छीण मोत्तरण ।

अवमेमे काए समणारण विग्गयात्थ । असट्ठ ।

—तत्तुषम कथा अ १

४८ आवश्यक वृत्ति पृ १३३

(ख) आवश्यक हारिभद्रियावृत्ति प २१६

(ग) त्रिषष्ठिदशलाका पुरुषचरित्र १।१।६ ६ आचार्य हेमचन्द्र कृत

की तरह संघ के प्रत्येक सदस्य के जीवन के कण-कण में सेवा की विराट भावना अठखेलियाँ करती रहे। सेवा का प्रमग उपस्थित होने पर सच्चे सेनानी की तरह सदा तत्पर रहे बगले न भाँके। यदि वह भाँकता है तो प्रायश्चित्त का अधिकारी है।

जो श्रमण श्रमण की ग्लानता सुनकर भी उसकी उपेक्षा करता है तो उसे [सविस्तार] गुरुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त का भागी होना पड़ता है।

यदि कोई समय साधु बीमार साधु को छोड़कर अथ किसी कार्य में लग जाय बीमार की सार सभाल न करे तो उसे गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है।

रास्ते में जाते हुए गाव में प्रवेश करते हुए अथवा भिक्षा के लिए परिश्रमण करते हुए श्रमण को यदि किसी मुनि की ग्लाना वस्था की सूचना प्राप्त हो तो वह आवश्यक काय को छोड़कर उसके पास सेवा के लिए पहुँचे। यदि वह नहीं पहुँचता है तो उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।^२

एक श्रमण विहार कर जा रहा है। उस जिस स्थान पर पहुँचना है वहाँ स्वगच्छ का अथवा परगच्छ का श्रमण ग्लान है वहाँ पहुँचने

(घ) देखिए नेलक का ऋषभदेव एक परिशीलन ग्रन्थ।

४६ आवश्यक घृणि पृ १३३

(ख) आवश्यक नियुक्ति मलयगिरि वृत्ति।

(ग) आवश्यक हारिभद्रोद्यावृत्ति पृ २१६

(घ) त्रिषष्टि १।१।६ ६

५ जो उ उवेह कुज्जा लग्गइ गुरुए सविधारे।

—बृहत्कल्पसूत्र भाष्य १८७५

५१ जे भिक्षू गिलाण सो वा णच्चा न गवेसइ न गवेसत वा साइज्जइ आवज्जइ चउम्मासिय परिहार ठाणं अरुगुघाइय।

—निसीध १।३७

५२ सोऊण उ गिलाण पय गामे य भिक्षवेलाए।

अइ तुरिय नागच्छइ ल गइ गरुय स चउमासे ॥

—बृहत्कल्पसूत्र भाष्य १८७२

पर मुझे उनकी शुश्रूषा करनी पड़ेगी इस भावना से यदि वह श्रमण उस स्थान को छोड़कर श्रमण्य में होकर जाने का मार्ग ग्रहण करता है अथवा जिस भाग से आया उसी भाग से पुन लौटने का प्रयत्न करता है तो उसे आज्ञा अनवस्था मिथ्यात्व और विराधना आदि दोष लगते हैं।

यदि कोई श्रमण अपने साथी मुनि की अस्वस्थता की उपेक्षा कर तपश्चरण करता है शास्त्र स्वाध्याय करता है तो वह भी प्रायश्चित्त का अधिकारी है। वह राघ मे रहने के अयोग्य है। सेवा से जो चुराना अपने आत्म गुणों का हनन करना है। और साथ ही सचीय मर्यादा की उपेक्षा करना है जो सबसे बड़ा पाप है।

दशाश्र तस्कथ समवायाग और आवश्यक सूत्र मे महामोहनीय कम बधन के तीस प्रकार बताये हैं। अष्ट कर्म प्रकृतियों मे मोहनीय कम सबसे अधिक पतन का कारण है। जब दुरध्यवसाय की तीव्रता एव क्र रता अधिक मात्रा मे बढ जाती है तब महामोहनीय कम का बध होता है अर्थात् उत्कृष्ट सत्तर कोडाकोडी सागर तक की स्थिति वाले मोहनीय कम का बध करता है। प्रस्तुत तीस भेदो मे बाईसवा और पच्चीसवा भेद सेवा न करने के सम्बन्ध मे है। सेवा न करने से और सेवा के प्रति उपेक्षा रखने से आत्मा का कितना भयकर पतन होना है वह इस से स्पष्ट है।

आचार्य और उपाध्याय की जो सम्यक प्रकार से सेवा नहीं करता वह अप्रतिपूजक और अहकारी होने से महामोहनीय कम की उपाजना करता है।^{१३}

५३ सोऊण उ गिलाण उम्मग्ग गच्छ पडिबह वावि ।

मग्गाओ वा मग्ग सकमई आणमाईणि ॥

—बृहत्कल्प नियु क्त भाष्य १८७१

५४ आयरिय—उव भायाण सम्म नो पडितप्पइ ।

अप्पडिपूयाण थड महामोह पकुब्बइ ॥

—दशाश्र त स्कन्ध ६ ब्रह्मा वा २२

जो शक्ति होने पर भी दूसरों की सेवा नहीं करता है और कहता है— जब मैं रूग्ण हुआ था तब इसने भी मेरी सेवा नहीं की थी। मैं क्यों करूँ ? यदि वह व्यथा स व्यथित है तो भले ही हो मुझे क्या गज है ? ऐसा विचार करने वाला भी महामोहनीय क्रम का बंधन करता है ।

आचार्य जिनदास गरी महत्तर ने सेवा को ही भक्ति माना है । आचार्य के सम्मान म खडा होना दण्ड ग्रहण करना पाँव पोछना आमन देना आदि जो सेवा है वही भक्ति है ।^६

राजेन्द्र कोषकार ने सेवा का अर्थ भक्ति और विनय किया है ।^७ उमास्वाति ने विनय के ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार ये चार भेद किये हैं । इनमें उपचार का अर्थ आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य के पीछे चलना सामने आने पर खडा होना अजलिबद्ध होकर

(ख) समवायाग सम ३

(ग) आवश्यक अ ४

५५ साहारण्टा जे वेह गिलाणम्मि उवट्टिए ।
पभू न कुणइ किं व मज्झ पि से न कुब्बइ ॥
सढ नियडी-पण्णारे कलुसाउल—चेयसे ।
अप्पणो य अबोहीए महामोह पकुब्बइ ॥

—दशाब्द त स्कन्ध ६ वशा गा १५।२६

(ख) समवायाग सम ३

(ग) आवश्यक अ ४

५६ अ भुट्टाणदडग्गहण पायपुच्छणासणप्पदानगहणादीहि सेवा जा
सा भक्ति ।

—निर्वाण सूत्रि

५७ सेवाया भक्तिविनय ।

—राजेन्द्र कोष

५ ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा ।

—तरवार्यसूत्र अ ६ सू २३

नमस्कार करना किया है। जो सेवा ही है। आचार्य कौटिल्य ने वयावृत्य का अर्थ परिचर्या किया है।

सेवा आत्म-साधना का अपूर्व उपाय है नर से नारायण बनने की श्रुत कला है। सेवा करने वाला सेवा करानेवा ले स महान् होता है। शिर सेव्य है और पैर सेवक है। सेव्य ही सेवक के चरणों में झुकता है। राम स य थ और हनुमान सेवक थे। हनुमान के उपासना गृह (मन्दिर) प्रायः प्रत्येक गाँव में मिलते हैं किन्तु राम के क्वचित् ही। हनुमान की यह लोक प्रियता सिद्ध करती है कि सेव्य से भी सेवक अधिक जन-मन प्रिय होता है। गांधी जी के शब्दों में सेवा से बढ़कर व्यक्ति को द्रवित करने वाली और कोई चीज संसार में नहीं है।^६

शातृघ्न कथा का एक मधुर प्रसंग है। सेवासूक्ति पथक मुनि की सेवानिष्ठा ने शलकराजर्षि के जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर दिया। उन्हें न केवल द्रव्यनिद्रा से बल्कि भावनिद्रा से भी जागृत कर दिया था।^६

आज सेवा का नारा एक किनारे से दूसरे किनारे तक गज रहा है। सबको की भरमार है पर सेवा में जसी चाहिए वैसी चमक पदा नहीं हो रही है। इसका कारण है प्रेम और तमयता का अभाव। कस्तूर्य की दृष्टि से जो सेवा की जाती है उसमें समपण एवं आत्मोत्सग ही प्रमुख होता है। उसमें बदले की चाह नहीं होती। वह बड़ी के काटे की तरह निरन्तर चलती रहती है।

५६ तद्वावृत्यकारणामधदण्ड । व्याख्या—तद्वावृत्यकारणां तस्य वयावृत्यकारा विश्लेषण आसमन्तावतन्त इति । व्यावृत्त परिचारक तस्य कम वयावृत्य परिचर्या तत कुवन्त परिचारका सेवा अधदण्ड ।
कौटिलीय अर्थशास्त्र अधिकरण २ प्रकरण २३।२

६ गांधी जी की सूक्तियाँ पृ १११

६१ नायाचम्मकहाओ श्र त १ अ ५

प्रेम की जिस उबार भूमि से कत्तव्य का जन्म होता है वह कत्तव्य सवा है। मा पुत्र की सवा करती है। अपने आपको पुत्र को सवा में विस्मृत कर देती है। भूख प्यास भूल जाती है। एतदर्थ ही उसकी सवा उच्च कोटि की गिनी गई है। जिस सवा में आत्म भाव का अभाव होता है उसमें तोलने की बुद्धि रहती है और जहाँ पर तोल है वहाँ हृदय के माधय का मोल कम हो जाता है। अतः भारतीय सस्कृति साधक के अन्तःहृदय में सेवा की सही ज्योति जगाती है और सबके हृदय में आत्मापण की भव्य भावना पैदा करती है। अग्लान भाव से सवा करने को उत्प्रेरित करती है।^{६२}

६२ गिलाणस्स अगिलाए वेयाव च करणयाए अब्भुट्टु यच्च अब्ब ।

दस

धर्म का प्रवेशद्वार दान

दान धर्मरूपी भव्य भवन का प्रवेशद्वार है। हृदय की उदारता का पावन प्रतीक है। मन की विराटता का द्योतक है जीवन के माध्य का प्रतिबिम्ब है।

दुदान् धातु से अन् प्रत्यय लगकर दान शब्द निष्पन्न हुआ है। जो दिया जाता है वह दान है। आचार्य शंकर ने दान का अर्थ सविभाग किया है। आचार्य उमास्वाति ने—अपनी आत्मा और पर के अनुग्रह के लिए त्याग करना दान माना है।

उक्त मान्यता द्वारा यह ध्वनित किया गया है कि दाता अपन दान से पर का ही उपकार नहीं करता वरन् स्वयं भी उपकृत होता है। इस प्रकार दाता आदाता को उपकृत करता है तो आदाता भी दाता को उपकृत करता है। आखिर आदाता ही तो दाता को दान धर्म का

१ प्राथना साधक को ईश्वर के माग पर आधी दूरी तक पहुँचायगी उपवास महल के द्वार तक ले जायेगा और दान महल में प्रवेश करायेगा।

—मुहम्मद

२ दीयते इति दान।

३ दान सविभाग।

— आचार्य शंकर

४ अनुग्रहाय स्वस्वातिमर्षो दानम्।

—सत्सार्थ सूत्र अ ७। सू ३

अवसर प्रदान करता है। दान की इस व्याख्या को हृदयगम कर लेने वाले दाता के मन में अहंकार उत्पन्न न होगा। और यह निरहंकार भाव ही दान का आभूषण है। इसी से दान के पूरा फल की प्राप्ति होती है।

दान धर्म है। दान शील तप और भावना ये धर्म के चार आधार स्तम्भ हैं। दान उन्हीं में प्रथम है और सबसे अधिक आसान है। आज दिन तक जितने भी तीर्थङ्कर हुए हैं वे सभी समय ग्रहण करने के पूर्व एक वर्ष तक सूर्यादय से लेकर प्रातः कालीन भोजन तक एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राएँ दान देते रहे हैं। वे एक वर्ष में तीन अरब अठ्ठासी करोड़ और अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान

५ दान धर्म ।

—कोटिल्य

६ सो धर्मो च उभेभ्यो उवङ्गु सयलजिणवरिदेहि ।
दाणं शीलं च तयो भावो विअ तस्सिमे भेया ॥

(ख) दुर्गातिप्रपत जन्तु—धारणाद् धर्म उ यते ।
दानं शीलं तपो भाव—भेदात् स तु चतुर्विध ॥

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र १।१।१५२

(ग) दानं शीलं च तपो भावो एव च उन्विहो धर्मो ।
सत्त्वजिणोहि भणिओ तहा दुहा सुअचरित्तिहि ॥

—सप्ततिशतस्थान प्रक गा ६६ सोमत्तिलक सूत्रि

७ सर्वच्छरेण हीहिति अभिनलमणा तु जिणवरिदाणा ।
तो अण्णि सपदाण पव्वत्ती पुव्वसूराओ ॥
एगा हिरण्णकोडी अट्ठेव अणूणया सयसहस्सा ।
सूरोदयमादीय दि जइ जा पायरासोत्ति ॥

—आचारांग द्वि अ अ २३ गा ११२।११३

(ख) एगा हिरण्णकोडी अट्ठेव अणूणया सयसहस्सा ।
सूरोदयमादीय दिज्जइ जा पायरासाओ ॥

—आचर्यक नियुक्ति गा २३६ भद्रबाहु

(ग) त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र १।३।२३

देते हैं। दान ग्रहण करने के लिए जो भी सनाथ अनाथ पथिक प्रेष्य भिक्ष आदि आजाते हैं उन्हें वे बिना भे भाव के दान देते हैं।^१ समय लेने के पश्चात् अथ तीन घर्मों का आराधन हो सकता है पर दान नहीं गिना जा सकता है। अत तीर्थङ्कर प्रथम दान देकर ससार को दान देने का उद्बोधन दते हैं। वदिक ऋषि के शब्दों में उनका प्रस्तुत आचरण यही प्रेरणा देता है कि यदि तुम सौ हाथों से इकट्ठा करते हो तो हजार हाथों से बाँट दो।^२ दान करने से गौरव प्राप्त होता है धन का सचय करने से नहीं। जल का दान करने वाला मेघ सदा ऊपर रहता है और सप्रह करने वाला समुद्र नीचे रहता है। भृगु हरि ने कहा ७।— दान भोग और नाश ये तीन धन की गतियाँ हैं। जो न देता है और न भोगता ही है उसका धन नष्ट हो जाता है।^३ और जब नष्ट हो जाता है तो धन का स्वामी मधु

८ तिण्णोव य कोडिसया अट्ठासीई अ होनि कोडीओ ।

आंसय च सयसहस्सा एय सब छरे दिण्ण ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा २४२

(ख) त्रिपिठशलाकापुरुष चरित्र १।३।२४ प ६

(ग) आवश्यक भाष्य गा ५ पृ २६

९ तते ए मली अरहा कल्लाकलि जाव भागहमा पायरासोति बहूण सणाहाण य अणाहाण य पथियाण य पहियाण य करोडियाण य कप्पडियाण य एगमेग हिरण्णकोडी अटठ य अरगुणाति सयसहस्साति इमेयारुव अस्थसपदाएण दलयति ।

—आनुषम ध १ सू ७६

१ शतहस्त समाहर सहस्र हस्त सकिर ।

—अथवेद

११ गौरव प्राप्यते दानान्न तु वित्तस्य सचयात् ।

स्थितिर च पायोदाना पयोधोनामध स्थिति ॥

१२ दान भोगो नाशस्तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तुतीया गतिर्भवति ॥

—नीतिशतक इलो ४३

मक्खी की तरह हाथ मलकर शिर धुनता हुआ पश्चात्ताप करता है ।¹³ इसके विपरीत जो उदारमना होते हैं वे कण की तरह देने में ही आनन्द की अनुभूति करते हैं । जिन आत्माओं को नीचे जाना होता वे धन को निम्न कार्यों में खर्च करते हैं और जिनको ऊपर जाना होना है वे धन को स माग में खर्च करते हैं ।

किमान पहले खेत को रेशम की तरह मुलायम करता है उसके पश्चात् उसमें बीज बोता है । हृदय रूपी खेत को भी दान देकर मुलायम कीजिये फिर अ य व्रतादि रूपी बीज बोइये ।

श्रावक का जीवन उदार होता है हृदय विराट् होता है । उसके घर का द्वार तुङ्गिया नगरी के श्रावको की तरह सदा खुला रहता है । जो भी अनिधि अभ्यागत उसके द्वार पर आता है उसका वह हृदय से स्वागत करता है और आवश्यक वस्तु प्रसन्नता से प्रदान करता है । देना ही उसके जीवन का प्रधान लक्ष्य है । देने से समाधि उत्पन्न होती है और समाधि के कारण उसे भी समाधि प्राप्त होती है ।

आगम साहित्य का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी सहज ही जान सकता है कि गणधर गौतम ने जब कभी भी किसी व्यक्ति को विपुल वभव सम्पन्न देखा तब उन्होंने भगवान् श्री महावीर के समक्ष यह

- १३ देय भोज । धन धन सुकृतिभिर्नो सञ्चित सवदा ।
श्रीकर्णस्य बलेष्वच विक्रमपतेरद्यापि कीर्ति स्थिता ।
आश्चर्य मधुदानभागरहित नष्ट चरान सञ्चितम् ।
निव दान्दिति पाणिपादयुगल घषयहो मक्षिका ॥

—(कालीदास) आणक्यनीति अ ११

- १४ ऊसिखफलिहे अवगुघदुवारे ।

—भगवती शतक २ उद्धे ५

- १५ समणोवासए ण तहारूब समण वा जाव पडिलाभेमाणे तहारूबस्स
समणस्स वा माहणस्स वा समाहि उप्पाएति समाहिकारएण तमेव
समाहि पडिलभइ ।

—भगवती शतक ७ उ १ सू २६३

जिज्ञासा प्रस्तुत की भगवन् । इस यक्ति ने पूवभव मे क्या दान दिया था जिसके कारण इसे अतुल सम्पत्ति सम्प्राप्त हुई है ?^{१४} समाधान करते हुए भगवान् उसके दानसम्बन्धी पूवभव के सुनहरे सस्मरण सुनाते हैं ।^१ दान से जीव माता वेत्तीय कम का बचन करता है । +

दान के दिव्य प्रभाव से ही श्री ऋषभदेव के जीव ने श्री भगवान् श्री महावीर के जीव ने क्रमशः घना श्रष्टी के भव मे^१ और नयसार के भव मे^१ सब प्रथम सम्यक्त्व की उपलब्धि की । दान से ही शालिभद्र ने अपरिमित एव स्वर्गीय सम्पत्ति प्राप्त की ।^२

१६ कि वा द वा ?

—सुखविपाक अ १

१७ देखिए सुखविपाक ।

भूतत्र यनुकम्पादानसरागसयमादियोग क्षान्ति
शौचमिति सद्द स्थय ।

—तत्त्वार्थ ६।१३

१८ धनसाधवाहपोसण जङ्गमण अडवि वासठरण च ।
बहु बोलोण वासे चिता धयदाणमासि तथा ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा १६८

(क) आवश्यक चूणि पृ १३३

(ग) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति प १५ ११

(घ) आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति प ११५

(ङ) तदानी साथवाहेन दानस्या म्य प्रभावत ।

लेभे मोक्षतरोर्बीज बोधिबीज मुहुलभम् ॥

—त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित्र १।१।१४३

१९ दाणऽन्न पय नयण अणुकप गुरुगकहणसम्मत्त ।

—आवश्यक भाष्य गा २

(क) आवश्यक नियुक्ति गा १४३ १४४ प १५२

(ग) त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र १।१।३२२

२ त्रिषष्टि शलाका ११ ११

दान श्रावक के जीवन का प्रधान गुण है ।^{२१} द्वादशव्रतो मे अन्तिम व्रत अतिथिसविभाग व्रत है ।^{२२} पण्डित राजमल्ल जी ने उसे सबसे बड़ा व्रत कहा है ।^{२३} जो सविभाग नहीं करता उसकी मुक्ति नहीं होती ।^२ श्रावक प्रतिदिन प्रातः तीन मनोरथो का विनय करता है । उनमे प्रथम मनोरथ है—जिस दिन मैं अपने परिग्रह को सुपुत्र की सेवा में त्याग कर प्रसन्नता अनुभव करूंगा ममता के भार से रक्त बनूंगा वह दिन मेरे लिए कल्याणकारी होगा^{२४} श्रावको के लिए यह भी विधान है कि भोजन करने के पूर्व कुछ समय तक अतिथि की प्रतीक्षा कर । राजप्रहनीय सूत्र मे सम्राटप्रदेशी का वर्णन है । सम्राट प्रदेशी के जीवन की तस्वीर केशीश्रमण के उपदेश से बदल जाती है । वह नास्तिक से परम आस्तिक बनता है । श्रमणोपासक बनते ही वह अपनी रायश्री को चार भागो मे विभक्त करता है । एक भाग से वह विराट दानशाला खोलता है । जो भी श्रमण ब्राह्मण भिक्षु राहगीर आदि आते है उन्हें वह सहर्ष दान करता है ।^{२५} इतिहासप्रसिद्ध सम्राट कुमारपाल ने भी

- २१ (क) धर्मविदु आचार्य हरिभद्र
(ख) धर्मरत्न प्रकरण
(ग) योगशास्त्र हेमचन्द्र
(घ) श्राद्धगुण विवरण

२२ अतिथिसविभागवण

—उपासक शाग अ १

- २३ अतिथिसविभागारुय व्रतमस्ति व्रतार्थिनाम् ।
सध्वव्रतति । रोरत्नमि । मुत्र सखप्रन्म् ॥
- २४ असविभागी न हु तस्स माक्खो । दश अ ६
- २५ स्थानाङ्गसूत्र ३४।२१
- २६ अह एण सेयविद्यानगरीपामोक्खाइ सत्त गामसहस्साइ चत्तारि भागे करिस्सामि । एग भाग बलवाहणस्स दलइस्सामि । एग भाग कोट्टागारे छुभिस्सामि । एग भाग अतेउरस्स दलइस्सामि । एगेण भागेण महई महालय कूडागार साल करिस्सामि । तत्त्वेण बहूहि पुरिसेहि दिव

शास्त्राय श्री हेमचन्द्र के प्रवचनपीयूष का पानकर परमाहृत का बिरुद पाया और असहायो के भोजन वस्त्र के निमित्त सत्रामार की स्थापना की। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एक मठ का भी निर्माण कराया था।^२ जैन श्रावक भामाशाह जगद्गुहाह और बेमादेदराणी की दानवीरता किसी से छिपी नहीं है जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया था। वे श्रमणोपासक आनन्द की तरह ही समाज के लिए मेनी स्तम्भ आधार रूप थे आँख के समान पथ प्रदर्शक थे और भोजन के समान आलम्बन रूप थे।^२ यदि आपका स्वधर्मो बंध आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक सकटग्रस्त है उमे समय पर खाने को नहीं मिल रहा है पहनने को कपडे नहीं मिल रहे हैं रहने को भौंगडो नसीब नहीं है उस समय आप यदि उसकी दीनता पर हसत हैं तो आप भी उमी बादशाह के खानदान के है जो नगर को आग में भुलसता देखकर भी वणी बजाया करता था। यदि आप उसकी स्थिति को देखकर भी उधर ध्यान नहीं देत है तो मिटटी के लौदे के समान हैं यदि आप उस केवल टुकुर टुकुर निहारते है तो पशु के समान है। यदि आप उसे सहायता देत है उस गिरे हुए को ऊपर उठाते है तो मनुष्य हैं श्रावक है। एक पाश्चाय विचारक ने कहा है—जीवन का अर्थ ही दान है।^२ प्राथनामंदिर में जाकर प्राथना के लिए सौ बार हाथ जोडने के बजाय दान के लिए एक बार हाथ खोलना अधिक महत्त्वपूर्ण है। अत विचार किये बिना देते जाओ।' हाथ क

भइभक्त वेयरोहि विउल अस ।४ उबक्लडावेत्ता बहूणं समण माहण भिक्खु
या । पथियपहिया । पडिलाभेमाणे

—रायपसेजिब

२७ कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभाचाय

२८ मेठिसूए आहारे आलबणे चक्खुमेठिसू

उपासकबशाग थ १

२९ L f e m a g g

३ One ha d opened in ch ty is w th h d ed n
Prayer

३१ Give w thout a thought

शोभा दान देने से है न कि रत्नजटित कंगन पहनने से।^{३२} भारतीय साहित्य में हाथ को कमल की उपमा दी है।^{३३} उसे कर कमल कहते हैं। हाथ तभी कमल बनता है जब उसमें स दान की मन माह्व सुगन्ध निकलती है। देना एहसान नहीं है यह जीवन का ताना बाना है। ताना बाने में स्थित है और बाना ताने में। यदि दोनों का सहयोग नष्ट हो जायेगा तो दोनों केवल सूत रह जायेंगे।

भारतवर्ष के ऋषियों का चिन्तन कहता है कि दान दो पर देने वाले को दीन हीन और दरिद्र समझकर मत दो। यदि दीन हीन और दरिद्र समझ कर दान तो उसमें अहंकार का विष मिल जायेगा जो दान के आज को नष्ट कर देगा। अन्न लेने वाले को भगवान् समझ कर दो। भक्त मंदिर में पहुँचता है मूर्ति के सामने मोहनभोग और नवेद्य चढ़ाता है। वह भगवान् को भूखा और दीन हीन समझकर अन्न नहीं करना कि तु विश्वम्भर समझकर देता है। हे प्रभो! यह सभी तुम्हारा है और तुम्हें ही समर्पण कर रहा हूँ यह कितनी गहरी और ऊँची भावना है। अन्न में कितना आनंद और उल्लास है।

पुत्र पिता को भोजन अन्न करता है तो उसमें भी यही भावना है। भूखे है दो ऐसा सोचकर नहा देता किन्तु पितृदेवो भव समझकर देता है। वस ही प्रत्येक आत्मा को परमात्मा समझकर दो बादलों की तरह अन्न कर दो। बादल आकाश से पानी नहीं लाते किन्तु भूमण्डल से ही ग्रहण करते हैं। बादलों के पास जो एक एक बूँद का अस्तित्व है वह इसी भूमण्डल का है इसी से लिया और इसी को अन्न कर दिया। तुम्हारी चीज तुम्हें ही समर्पित है। इस अन्न में एहसान नहीं कि तु प्रेम है। अहंकार नहीं विनय है।

यदि आप भाग्यवान् हैं तो अन्न भाग में से भाग देना सीखिए। आपकी सम्पत्ति में समाज का भी भाग है। यदि भाइयों के हिस्से हो

३२ दानेन पाणिन तु कङ्कणेन ।

३३ दानामृत यस्य करारविन्दे ।

३४ वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समव्यते ।

रहे ही और आपको अपना भाग नहीं मिलता है तो आप कितने बेचैन होते हैं ? किन्तु समाज का भाग जो आपके पास है उसे देने के लिए बेचैन होते हैं या नहीं ?

भारतीय सस्कृति के एक मननशील मेधावी सन्त ने कहा—‘जो अर्पण करता है वह देवता । देवै सो देवता और लवै सो लवता । सय निरन्तर प्रकाश देता है अतः वह देवता है । जिसमें निरंतर अर्पण करने की शक्ति है वह देव है । मराठी भाषा में दान को देव कहा है । जिसके अन्तर में देवत्व विद्यमान है वह देवता है ।

प्राचीन युग में आचार्य दीक्षांत भाषण में शिष्य से कहते थे—
वत्स ! तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो । तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आये तो श्रद्धा से देना अश्रद्धा से न देना प्रसन्नता से देना नम्रता से देना पर भय से न देना सहानुभूति और प्रेम से देना ।^{३५} पद्मपुराणकार ने कहा—यदि शत्रु भी घर पर आजाय तो उसे भी अर्पण करो । किसी भी वस्तु के लिए इकार न करो ।^{३६} जो दिया जाता है वह मीठा होता है और जो लिया जाता है वह कड़वा होता है । वृक्ष अपनी इच्छा से जो फल देता है वह कितना मधुर होता ? पर जो बलात् लिया जाता है उसमें मधुरता कहाँ होती है ?

दान एक बशीकरणा मंत्र है जो सभी प्राणियों को मोह लेता है पर को भी अपना बना लेता है । अतः प्रतिदिन दान दीजिए^३

३५ श्रद्धया देवम् । अश्रद्धयाऽदेवम् । भ्रिया देवम् ।
ह्रिया देवम् । भ्रियाऽदेवम् । सविदा देवम् ॥

तत्सिरीय उपनिषद् १।११

३६ शत्रावपि गृहायाते नास्त्यदेव तु किञ्चन ।

—पद्मपुराण

३७ दानेन सत्वानि बशीभवन्ति दानेन वराण्यपि यान्ति नाशम् ।
परोऽपि बन्धुत्वमुपैतिदानात्समाद्धि दान सतत प्रदेयम् ॥

—धर्मरत्न

श्रद्धा से अर्पण कीजिए । दान से ही अमरपद प्राप्त होता है ।

दान के विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है । किसान खेत में जो बीज बोता है उसे खुना नहीं रखता मिट्टी से ढक देता है । यदि बीज मिट्टी में तँकता नहीं है तो उसमें प्रकुर नहीं उगता । वह नष्ट हो जाता है । वैसे ही दान को भी ढकिए उस गुप्त रहने दीजिए उसका विज्ञापन न कीजिये । एक विचारक ने कहा है जो मानव अपने हाथ से दान देता है वह देता नहीं पर अपने हाथ से इकट्ठा करता है । एक अथ पश्चात्य विचारक ने लिखा है कि बहुत अधिक देने से उदारता सिद्ध नहीं होती कि तु आवश्यकता के समय सहायता प्रदान करना ही सच्ची उदारता है । दरिद्रों को दीजिये ऐश्वर्यसम्पन्न व्यक्तियों को देना तो स्वस्थ और प्रसन्न व्यक्ति को औषध प्रदान करने के समान है । गजे व्यक्ति का जिस प्रकार कधी देना और अध व्यक्तियों को दण्ड देना निरर्थक है वैसे ही अनावश्यक और अनुपयोगी वस्तुओं का दान भी निरर्थक है । ज्ञातधर्म कथा का प्रसंग है कि नागश्री ने दीध तपस्वी धर्म रुचि अनगार को कडुए तुम्बे का शाक दिया और कठोपनिषद् का प्रसंग है कि वाजिश्रवा ऋषि

३ दान ददतु सत्याय सीन खलन मव्वदा ।

भावनाभिरता होतु न बुद्धान सासन ॥—महात्मा बुद्ध

३६ इक्षिणाव तो अमत भजते । —ऋग्वेद

४ Th h nd th t g g th

४१ I ber lity doe t t g: ng mu h but in
g g t th ght m t

४२ हरिद्रान् भर कौतेय । मा प्रयच्छेःश्वरे धनम् ।

व्याधितस्योषध पथ्य नीरुजस्य किमोषधम् ?

—हितोपदेश

४३ तएण सा नागसिरी माहणी धम्मरुइ ए जमाण पासइ २ तस्स सालइ
यस्स एडणट्टयाए (निसरणिटठयाए) हट्टुट्टा उट्टाए उट्टु इ २ जेणोव
भत्तधरे तेणोव उवागच्छइ २ त सालइय धम्मरुइस्स अणगारस्स
पडिग्गहसि सब्बमेव निस्सिरइ

—ज्ञातधर्म कथा अध्यायन १६ वा

ने बूढ़ गाए ब्राह्मणों को समर्पित की। यह दान था या दान का उपहास था? इसे ही मरी बछिया बाम्हन के नाम कहते हैं।

दान सुख की कुञ्जी है। जन दशन ने लाभालाभ की दृष्टि से चित्त वित्त और पात्र की महत्ता पर प्रकाश डाला है। द्रव्य देय और पात्र की शुद्धता से ही दान में चमक पैदा होती है।^{४५} तीनों में एक की भी न्यूनता होने पर उत्कृष्ट फल की उपलब्धि नहीं हो सकती। जन दशन की भाँति बौद्ध दशन ने भी दान के तीन उपकरण नाने हैं—(१) दान की इच्छा (२) दान की वस्तु (३) और दान लेने वाला।

एक समय श्रावस्ती में कौशलराज प्रसनजित ने महात्मा बुद्ध से कहा—भते! किस देना चाहिए? उत्तर में बुद्ध ने कहा—महाराज! जिसके मन में श्रद्धा हो।^{४६} द्वितीय प्रश्न किया भते! किसको देने से महाफल होता है? उत्तर दिया महाराज शीलवान् को दिये गये दान का महाफल होता है।

वदिक धर्म ने भी देश काल और पात्र की महत्ता स्वीकार की है। जिस मोटक के निर्माण में घी शक्कर और भेदे की आवश्यकता होती है वैसे ही दान के लिए भी चित्त वित्त और पात्र की आवश्यकता है।

४४ कठोपनिषद्

४५ दम्बसुद्ध श दायगसुद्ध ण पङ्गिगहसुद्ध । तिविह तिकरणसुद्ध ण दायणेण

—भगवती श १५

४६ सयुक्त निकाय इस्सत्थ सुत्त ३।३।४

४७ सयुक्त निकाय इस्सत्थ सुत्त ३।३।४

४८ देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं विदुः ।

—गीता अ० १७ श्लो २०

रथानाङ्ग मे भावना आदि के भेद की दृष्टि स दान के दश भेद बताये है ।

(१) अनुकम्पादान—दीन अथ दरिद्र त्वो रोगी शोकग्रस्त प्राणियो पर अनुकम्पा करके देना ।

(२) सग्रहदान—अभ्युदय या आपत्ति के अवसर पर सहायता हेतु देना । यह दान अपने स्वाथ के लिए दिया जाता ह अत वह मोक्ष का कारण नही है ।

(३) भयदान—राजा मत्री पुरोहित पुलिप प्रभति के भय से देना ।^२

(४) कारुण्यदान—पुत्र आदि स्वजन के वियोग स व्यथित होकर उसके नाम से देना । जिससे उसका परभव सुधर जाय ।

४९ दसदिहे दारो पण्णन त जहा—

अणुकपा सगहे च्चैव भये कालुणिते ति य ।

लजाते गारवेण च अधम्मे पुण सत्तमे ॥

धम्मे य अट्टमे वत्त काहीति त कतति त ॥

—स्थानाङ्ग १ सू ७४५

५ कृपगोऽनाथदरिद्र व्यमनप्राप्ते च रोगशोकहृते ।

यद्दीयते वृथार्थादनुकम्पा तद्भवेदानम् ॥

स्थानाङ्ग १ । ३ सू ७४५ टीका

५१ अभ्युदये व्यसने वा यत किञ्चिद्दीयते सहायताधम् ।

त सग्रहतोऽभिमत् मुनिभिर्दानं न मोक्षाय ॥

—स्थानाङ्ग १ । ३ सू ७४५ टीका

५२ राजारक्षपुरोहितमधुमुखमावत्लदण्डपाशिषु च ।

यद्दीयते भयार्थात्तद्भयदानं बुधज्ञयम् ।

—स्थानाङ्ग १ । ३ सू ७४५ टीका

५३ कारुण्यं शोकस्तेन पुत्रवियोगादिजनितेन तदीयस्यैव तत्पादे स

जन्मान्तरे सुखितो भवत्विति वासनातोऽयस्य वा यद्दानं तत्कारुण्यं

दानं कारुण्यजन्यत्वाद् वा दानमपि कारुण्यमुक्तं उपचारादिति ॥

स्थानाङ्ग ३ । ३ सू ७४५ टी

(५) लज्जादान—जनसमूह की बीच बठे हुए व्यक्ति से जब कोई माँगने लगता है उस समय देने की इच्छा न होते हुए भी लज्जा के वशीभूत होकर देना । ५

(६) गौरवदान—यक्ष प्राप्ति के लिये नर्तकों को पहलवानों को, अपने स्नेही सम्बन्धियों को गौरवपूर्वक देना । ६

(७) अघर्मदान—अघम की पुष्टि करने के लिए गद्दी वासनाओं से प्रेरित होकर हिंसा असत्य स्नेय वेश्यागमन आदि दुष्कृत्यों के पोषण हेतु देना । ७

(८) धमदान—जिनका जीवन त्याग और वराग्य से परिपूर्ण हो जिनके लिए तृण मणि मुक्ता एक समान हो ऐसे सुपात्र को धमभाव से देना । यह दान कभी व्यर्थ नहीं जाता ।

(९) करिष्यतिदान—भविष्य मे प्रत्युपकार की दृष्टि से जो दिया जाता है । अर्थात् भविष्य मे इनसे मुझे महायता प्राप्त होगी इस अभिप्राय से देना ।

५४ अर्थाथित परेण तु यद्दान जनसमूहगत ।

परचित्तरक्षणाय ल जायास्तदभवदानम् ॥

—बर्ही १ । ३ सू ७४५ प ४६६

५५ नटनत्तमुष्टिकेभ्यो दान सम्बन्धिवधुमित्रभ्य ।

यद्दीयते यशोऽर्थं गवण तु तदभवदानम् ॥

—स्थानाङ्ग १ । ३।७४५। प ४६६

५६ हिंसानृतचौर्योद्यतपरदारपरिग्रहप्रसक्तभ्य ।

यद्दीयते हि तेषा तज्जानीयादधर्माय ॥

—स्थानाङ्ग १ । ३।७४५ प ४६६

५७ समतुणमणिमुक्तेभ्यो यद्दान दीयते सुपात्रभ्य ।

अक्षयमतुलमनन्त तद्दान भवति धर्माय ॥

—स्थानाङ्ग १ । ३।७४५ प ४६६

५८ करिष्यति कञ्चनोपकार ममायमितिबुद्ध या ।

तद्दान तत्करिष्यतीति दानमुच्यते ॥

—स्थानाङ्ग १ । ३।७४५ टीका प ४६६

(१) कृतदान—पूर्वकृत उपकार से उच्छ्रृण होने के लि देना ।^{५६}

इन दानो मे कौनसा दान हेय ज्ञेय और उपादेय है यह तो पाठ स्वय समझ सकते है । स्थानाङ्ग की तरह अगुत्तर निकाय मे भी दा के इसी प्रकार के आठ भेद बताये है ।^{५७}

धमदान मे भी देय वस्तु की दृष्टि से तीन चार आठ दश अ चौदह भेद किये गए हैं । तत्त्वाथ भाष्य मे स्पष्ट निर्देश है कि दे वस्तु यायोपार्जित और कल्पनीय होनी चाहिए । जो न्यायोपार्जित और कल्पनीय है वही अनपान आदि द्रव्य देय है ।^{५८} अन्यत्र भाष कार ने यह भी लिखा है कि अन आदि सारजातीय और गरुो । उत्कर्ष करने वाले हो ।^{५९}

आचार्य अमितिगति ने लिखा है कि वही देय वस्तु प्रशस्त जिसस राग का नाश होता है धम की वृद्धि होती है समय साध को पोषण मिलता है विवेक जागृत होता है आत्मा उपशांत हो है ।^{६०} वस्त्र पात्र और आश्रयादि भी रत्नत्रय की वृद्धि के लिए दे श्र यस्कर है ।^{६१}

५६ षतश कृतोपकारो दत्त च सहस्रशो ममानेन ।

अहमपि ददामि किञ्चिप्रत्युपकाराय तद्दानम् ॥

—स्थानाङ्ग १ । उ ३ सू ७

६ अगुत्तर निकाय । ३१।३२

६१ यायागताना कल्पनीयानामन्नपानादीना द्रव्याणा दान ।

—तत्त्वाथ सूत्र ७।१६ अ

६२ द्रव्यविशेषोऽन्नादीनामेव सारजातिगुणोत्कर्षयोग ।

—तत्त्वाथ सूत्र ७।३४ का अ

६३ अमितिगति श्रावकाचार परिच्छेद ६।४६ से

६४ वस्त्रपात्राश्रयादीनि पराप्यपि यथोचितम् ।

दातव्यानि विधानेन रत्नत्रितयवृद्धये ॥

—अमितिगतिश्रावकाचार परिच्छेद

त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र^{६५} म धर्मरत्न प्रकरण^{६६} में और सर्वार्थसिद्धि में दान के तीन भेद किये हैं। ज्ञानदान अभयदान और धर्मोपग्रहण दान।

आचाय समन्तभद्र^{६७} आचार्य पूज्यपाद^{६८} आचार्य अकलक^{६९} और आचाय विद्यानन्दी ने आहारदान औषधदान उपकरण दान और आवास दान—ये दान के चार प्रकार किये है।

आचार्य कार्तिकेय आचार्य जिनसेन सोमदेव

६५ तत्र तावद् दामधमस्त्रिप्रकार प्रकीर्तित ।

ज्ञानदानाऽभयदान धर्मोपग्रहदान ॥

—त्रिषष्टि आचार्य हेमचन्द्र १।१।१५३

६६ दाण च तत्थ त्रिविह नाणययाण च अभयदाण च ।

धम्मोवग्गहदाण च नाणदाण इम तथ ॥

—धर्मरत्न प्रकरण देवेन्द्रसुरि टीका मा ५२ पत्र २२३।

त्यागो दानम । तत्रविधम—आहारदानमभयदान ज्ञानदान चेति ।

—सर्वार्थ सिद्धि

६७ आहारीषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन ।

वयावृय ब्र वते । चतुराम वन चतुरस्त्रा ॥

—समीचीनधर्मशास्त्र अध्याय ५ श्लो ११७

६८ अतिथये सविभागोऽतिथिसविभाग ।

स चतुर्विध मिश्रोपकरणौषधप्रतिश्रयभेदात् ॥

—तत्त्वाथ सूत्र ७।२१ की सर्वार्थ सिद्धि टीका

६९ तत्त्वार्थसूत्र ७।२१ राजवार्तिक टीका

७ तत्त्वार्थसूत्र ७।२१ श्लोकवार्तिक टीका

७१ भोग्यदाणसु सोक्ल ओसहृदाणसु सत्थदाण च ।

जीवाण अभयदाण सुदुस्सह सव्वदाणाण ॥

—द्वादश अनुप्रेक्षा धर्म अनुप्रेक्षा ३६२

७२ देयमाहारमषज्यसास्त्राभयविकल्पितम् ।

—महापुराण पत्र २ श्लो १३८ प ४५७

—प्र भारतीय ज्ञानपीठ काशी

७३ अभयाहारमषज्यभतभेदात् चतुर्विधम् ।

—व्यस्तिसक आश्वास ८

देवसेन वसुनन्दि^{७५} और गुणभद्र ने^६ आहार दान औषध दान शास्त्र दान और अभयदान—ये दान के चार किये हैं ।

उपदेश माला^{७६} तथा दान प्रदीप में दान के (१) वसति दा (२) शयनदान (३) आसनदान (४) भक्त दान (५) पानी दा (६) भौषज्य दान (७) वस्त्र दान (८) पात्र दान ये आठ किये हैं ।

आवश्यक चर्णि में दान के (१) यथा प्रवत्तदान (२) अन्नदा (३) पानदान (४) वस्त्रदान (५) औषध दान (६) भषज्यदान (पीठ दान (८) फलकदान (९) शय्यादान (१०) सस्तारक दान—प्रकार दस भेद कहे गए हैं ।

७४ अभयपयाण पढम विदिय तह होइ सथदाण च ।

तइय ओसहदाण आहार चउथ च ॥

—भावसग्रह ४

७५ आहारोसह-सत्याभयभेओ ज चउब्बिह दाण ।

त कुब्बइ दायव्व णिद्धिमुवासय-भयरो ॥

—वसुनन्दि भावकाब्धार २

७६ आहारामयभैष-यशास्त्रदय चतुर्विधम् ।

—गुणभद्रभावकाब्धार १

७७ (१) वसही (१-३) सयणासण (४) भक्त (५) पाण (६) भेस (७) वत्थ (८) पत्ताइ ।

—उपदेशमाला दो घटटी टीका गा २४ प ४२

७ दानप्रदीप सटीक पत्र ६४।२

७८ जो अहापवत्ताण अ गपाणवत्थओसहभेस-जपीठफलगसेज्जासथा गादीणां सविभागो सो अहासविभागो भवति ।

—आवश्यक चर्णि प ३

आवश्यक सूत्र उपासक दशांग ^१ सूत्रकृताङ्ग भगवती आदि मे (१) अशन (२) पान (३) खादिम (४) स्वादिम (५) वस्त्र (६) प्रतिग्रह (७) कम्बल (८) पादपोच्छन (९) पीठ (१०) फलक (११) शय्या (१२) सस्तारक (१३) औषध (१४) भैषज्य इन चौदह देय वस्तुओं का निर्देश करके प्रकारांतर से दान के चौदह भेद कहे गए हैं।

बौद्ध साहित्य मे भी विविध दृष्टियों से दान के भेद निरूपित किये गये है।

महामा बुद्ध ने (१) आमिषदान [इन्द्रियों के विषयो का दान] (२) और धमदान ये दो भेद किये है। इन दोनों दानों मे धमदान मुख्य है। ^२

फनदान की दृष्टि मे दान के तीन भेद है (१) दृष्ट धम वेदनीय (२) परिपक्व वेदनीय (३) और अपरार्य्य वेदनीय।

पात्र भेद की दृष्टि से भी दान के तीन प्रकार है—(१) पुद्गल दान (२) सघदान (३) और उद्दश्यदान।

दान देने वाले के तीन प्रकार है (१) दानदास (२) दान सहाय (३) और दानपति।

दायक और दानपात्र की उत्कृष्टता व निकृष्टता के कारण दान की विशद्धता भी चार प्रकार की है—

८ समण निग्गथे फासुएण एसणि जेण असणपाणखाइमसाइमेण वत्थपडि गहकबलपायपु छरणेण पाडिहारिण्ण पीढफलगसि जा सथारएण ओसहभेस जेण य पडिलाभेमाण विहरामि।

—आवश्यक सूत्र

१ कप्पड मे समण निग्गथे फासुएण समाणि जेण अणपाणखाइम साइमेण वत्थकम्बलपडिग्गहायपु छरणेण पीढफलगसि जासथारएण ओसहभेस जेण य पडिलाभेमाणस्स विहरित्तए।

—उपासकदशा—१।५८

८२ अगुत्तर निकाय २।१३

- (१) दायक द्वारा दान विशुद्धि
- (२) दान पात्र द्वारा दान विशुद्धि
- (३) दायक और दानपात्र दोनों द्वारा दान विशुद्धि
- (४) दायक और दानपात्र दोनों द्वारा दान विगुद्धि ।

सिंह सेनापति के प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध ने कहा—दान से लोक में चार लाभ प्राप्त होते हैं—(१) दाता लोकप्रिय होता है (२) सत्पुरुषों का ससंग प्राप्त होता है (३) कल्याणकारी कीर्ति प्राप्त होती है । (४) किसी भी मर्मा में वह विज्ञ की तरह जा सकता है और परलोक में स्वर्ग में जाता है । यह अदृष्ट लाभ है ।

कालान्न (?) के भी चार भेद बताये हैं । (१) आग तुक को (२) जाने वाले को (३) ग्लान को (४) दुर्भिक्ष में ।

गीता में दान के सात्विक राजस और तामस ये तीन भेद किये हैं । कर्त्तव्य बुद्धि से जो दान देश काल और पात्र का विचार करके अपना उपकार न करने वाले व्यक्ति के लिए दिया जाता है वह सात्विक दान है ।

जो दान उपकार के बदल में अथवा फल पाने की इच्छा से दिया जाता है और जिसके देने से मन में कुछ क्लेश होता है वह राजस दान है ।

जो दान बिना सत्कार किये अथवा तिरस्कारपूर्वक

८३ अगुत्तर निकाय ५।३४

४ अगुत्तर निकाय ५।३६

५ दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिण ।
देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं विदुः ॥

—भगवद्गीता १७।२

८६ यत् प्रत्युपकाराय फलमुद्दिश्य वा पुन ।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥

—भगवद्गीता अ ११।२१

देश काल का विचार किये बिना अपात्र को दिया जाता है वह तामस दान है ।^८

जैन बौद्ध और वदिक तीनों ही परम्पराओं में विविध दृष्टियों से दान के अनेक भेद प्रभेद किये गये हैं । विस्तार भय से तथा भ्रना बश्यक होने से उन सभी का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है । संक्षेप में तीनों ही परम्पराओं ने एक स्वर से अन्नदान अभयदान और ज्ञानदान के महत्त्व को स्वीकार किया है और उनका विस्तार से निरूपण भी किया है ।

अन्नदान

जनागमों की दृष्टि से पुण्य के नौ प्रकारों में अन्नपुण्य सब प्रथम है । इसका कारण यह है कि क्षुधा के समान कोई वेदना नहीं है ।^९ बाईस परीषहों में क्षुधा परीषह प्रथम है । अन्नदान को दिये जाने वाले दानों में भी अन्नदान सब प्रथम है । भोजनदान देने से तीनों ही दान दिये हुए हो जाते हैं । +

८७ अदेशकाले यद्दानमपात्रभ्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञात तत्तामसमुदाहृतम् ॥

—भगवद्गीता १७।२२

८८ णवविहे पुण्या प त अ ग पुण्या पाणपुण्या वत्थपुण्या लेणपुण्यो
सयणपुण्यो मणपुण्यो वयपुण्यो कायपुण्यो नमोवकारपुण्ये ।

—स्थानाङ्ग सूत्र अ ६ सु ६७६

८९ खुहासमा नथि वेयणा ।

—गौतम कुलक

९ (क) समवायाग २२

(ख) भगवती शतक उ ८ पृ १६१

(ग) उत्तराध्ययन अ २

(घ) तत्त्वाथसूत्र ६-८।१७

९१ देखिए टिप्पण न ६७ से ८१ तक ।

+ भोजनदाणो दिण्यो तिण्णि वि दाणाणि होति दिण्णाणि ।

—कार्तिकेयानुप्र क्षा ३६३

सयुक्तनिकाय मे महात्मा बुद्ध ने कहा है— एक अन्न ही है जिसे सभी चाहते हैं। दकता हो या मानव भला ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे अन्न प्यारा न हो ? जो अन्न का श्रद्धा से दान करते हैं अत्यन्त प्रसन्नचित्त से उन्ही को वह अन्न प्राप्त होता है। इस लोक मे और परलोक मे भी।

महात्मा बुद्ध से पूछा गया भगवन् ! क्या देने वाला बल देता है ? बुद्ध ने कहा— प्रन्न देने वाला बल देता है ?

अयत्र भी महात्मा बुद्ध ने कहा है— जो मनुष्य भोजन देता है वह लेने वाले को चार वस्तुएँ देता है—वर्ण सुख बल और आयु। उसका फल देने वाल को देवायु दियवर्ण दिय सुख और दिव्य बल के रूप मे प्राप्त होता है।

वदिक सस्कृति के अमरगायक यास कहते है— अन्न ही मनुष्यो का प्राण है उसी से प्राणी उत्पन्न होते है। सारा ससार अन्न के सहारे टिका है। अन्न अन्नदान सब से अधिक प्रशसनीय है। जो यक्ति दुबल विद्वान् जीविकाहीन एव दुखी व्यक्ति को अन्न देकर उसकी क्षधा मिटाता है उसके समान ससार मे कोई नहीं। सब दानो मे अन्नदान श्रेष्ठ है अन्न धर्म की इच्छा रखने वाल मनुष्य को सरल भाव से अन्न का दान करना चाहिए।

६२ सयुक्त निकाय प्रथम भाग अन्न सुत्त १।५।३

६३ सयुक्त निकाय प्रथम भाग किं दद सुत्त १।५।२

६४ अगुत्तर निकाय ४।५

६५ प्राणाह्वय मनुष्याणा तस्मान्जन्तुश्च जायते।

अने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादन्न प्रशस्यते ॥

—महाभारत अनुशासन अ ११२ श्लो ११

६६ कृषाय कृतविधाय वृत्तिक्षीणाय सीदते।

अपहृयात् क्षधा यस्तु न तेन पुरुष सम ॥

—महाभारत अनुशासन पर्व अ ५६ श्लो ११

६७ सब धामेव दानानामन्नं श्रेष्ठमुदाहृतम्।

पूर्वमन्नं प्रदातव्यमजुना धममिच्छता ॥

—महाभारत अन्नशासन पर्व अ ११२ श्लो ११

अभयदान

किसी मरते हुए प्राणी को बचाना संकट में पड़े हुए का उद्धार करना उसे निर्भय बनाना अभयदान है ।+ भगवान् श्री महावीर ने कहा—दानों में श्रेष्ठ अभयदान है । पद्मपुराणकार ने तो कहा है कि अभयदान से बढकर अत्रय दान नहीं है । जो विद्वान् सब जीवों को अभयदान करता है वह इस सत्सार में निःसदेह प्राणदाता माना जाता है । अभयदान पाकर प्राणी को जो सुख होता है वह अपूर्व है ।

वर्तमान युग में मानव भय से काँप रहा है । विज्ञान के प्रखर प्रकाश में भी सत्सार पथ भ्रष्ट हो रहा है । समर देवता की भयानक जीभ विश्व को निगलने के लिए लपलपा रही है । तीन अरब कण्ठों की आत-वाणो है—मानवता सकटापन है शान्ति की मासूम बुलबुल छटपटा रही हैं । अतः ऐसे माई के लाल की आवश्यकता है जो मानवों को भय से मुक्त कर अभय प्रदान करे ।

+ ज कौरव् परिवक्खा णिच्च मरणभयभीरुजीवाण ।
त जाग अभयदाण सिहामणी सवदाणण ।

—बसुनन्दि भावकाव्यार २३८

(ख) भवत्यभयदान तु जीवाना वधवजनम ।
मनो वाक्काय करण-कारणाऽनुमत रपि ॥

—त्रिषष्टि १।१।१५७

(ग) वधस्य वजन तेष्वभयदान तदु-यते ।

—त्रिषष्टि १।१।१६६

६८ दाणाण सेट्टु अभयप्पयाण ।

—सूत्रकृतांग अ ६ गा २३

६९ अभय सवभूताना नास्ति दानमत परम ।

—पद्मपुराण

१ सबभूतेष यो विद्वान् ददात्यभयदक्षिणाम ।
दाता भवति लोके स प्रजाना मात्र सहाय ॥

—महाभारत अर्जुन अ ११५ श्लो १८

ज्ञानदान

ज्ञान के अभाव में मानव अधा है। अध को नेत्र मिलने पर जितनी प्रसन्नता होती है उससे भी अधिक अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होने पर होती है। ज्ञानदान से ही प्राणी हिताहित तथा तत्त्व अतत्त्व को जानता है और व्रत को ग्रहण करता है।^१ पहले ज्ञान है फिर दया है। धर्म अथ काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ ज्ञान के द्वारा सिद्ध होने हैं। अतः ज्ञानदान देने वाला इन चारों को पाने का अधिकारी होता है। जल अन्न गौ भूमि वस्त्र तिल सुवर्ण तथा घृत जैसे पदार्थों के दान से ज्ञान का दान कहीं अधिक उत्कृष्ट है।

दान धर्म का शिलान्यास है। इस शिलान्यास पर ही धर्म का सुहावना मीघ निर्मित हो सकता है। एडीसन के शब्दों में दान ही धर्म का पूरुत्व और उसका आभूषण है।^२ विकटर ह्यगो ने कहा है—'यो ही पर्सा (बटुआ) रिक्त होना है हृदय समृद्ध होता है।'^३ दान असाध्य पापों का छानने वाला है अतः इस सनातन नियम को स्मरण रखो कि यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अपित्त करना सीखो। दान प्रिजव नहीं किन्तु प्रो है। मौसम पर

१ १ ज्ञानदानेन जानाति जन्तु स्वस्य हिताहितम् ।
वेत्ति जीवादितवानि विरतिं च समस्तनुते ॥

—त्रिषष्टि शालाका पुरुष चरित्र १।१।१५५

१ २ पठमं नाणं तजो दया ।

—दशवकालिक ४ ४

१ ३ आचाय अमितगति

१ ४ सब धामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्थप्रगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसपिषाम ॥

—मनुस्मृति ४।१३३

१ ५ ज्ञानगगा ।

१ ६ अमरवाणी ।

१ ७ पीटर महान् ।

१ ८ सुभाषचन्द्र बोस ।

कोल्ड स्टोरेज में ग्राम आदि रख दिये जाते हैं और मौसम बीत जाने पर निकाल लिये जाते हैं। इस प्रकार रक्षित कर रखना प्रिजर्व है। किन्तु ग्राम का बीज बोते हैं उसमें अकुर फूटते हैं टहनिया आती हैं फूल खिलते हैं फल लगने हैं यह सब सावर्धन भी है। तात्पर्य यह है कि दान वृद्धि का कारण है।

हिरात का शेख अब्दुला अन्सार अपने शिष्यों से कहता था— शिष्यों! आकाश में उड़ना कोई चमत्कार नहीं है क्योंकि गद्दी से गद्दी मक्खियाँ भी आकाश में उड़ सकती हैं। पुल या नाव के बिना भी नदियों को पार कर जाना कोई चमत्कार नहीं है क्योंकि एक साधारण कुत्ता भी ऐसा कर सकता है। किन्तु दुखी हृदयों को सहायता देना दान दाना एक ऐसा चमत्कार है जिसे पवित्रात्मा ही किया करते हैं। जो जीवन में धर्म की आराधना व साधना करना चाहते हैं उन्हें सब प्रथम दान वृत्ति अपनाना चाहिए।

श्रमण भगवान् श्री महावीर युगप्रवतक क्रान्तिकारी और सूक्ष्म द्रष्टा महापुरुष थे। जिस युग में वे जन्मे थे उस युग में मानव अविद्या और रूढ़ियों की जजीरो से जकड़ा हुआ था। भीषण अत्याचार पनप रहे थे। मानवता का कोई सम्मान नहीं था। जातिवाद को खुलकर प्रश्रय प्राप्त था। धर्म के नाम पर हजारों मूक प्राणियों की ही नहीं अपितु मानवों की भी बलि दी जाती थी। उनके करुण कर्तव्य से भी धमकवज्रियों के हृदय द्रवित नहीं होते थे। अघपरम्परा के निबिडतम अघकार से लोगों की आँख खोलने की शक्ति एकदम क्षीण हो चुकी थी। वे बिलकुल असहाय और विवश थे।

उस विकट बेला में दीघ तपस्वी और साधना के कषोपल पर कसे हुए महावीर एक नूतन स दश लेकर आये। उन्होंने भूले भटके जीवनराहियों को प्रशस्त पथ का प्रदर्शन करते हुए अकारत्रयी अहिंसा अपरिग्रह और अनेकानुकी दिव्य दर्शना दी। प्रस्तुत अकारत्रयी में महावीर की समग्र वाणी का सार है शेष जो कुछ भी है—इसी का विस्तार है।

अहिंसा

भगवान् ने कहा—हिंसा अग्रिहं मोहं ह मृत्युं ह नरकं ह।
एतदथ ही वीर पुरुष अहिंसा के राजपथ पर चल पड़े हैं तुम भी

१. एस खलु गन्थे एस खलु मोहे एस खलु मारे एस खलु गिरए।

—आचारंग १।३।२९

२. पणया वीरा महावीहि।

—आचारंग अ १ अ १ उ ३

बलो। प्राण भूत जीव सत्त्व की हिंसा न करो उन पर शासन मत करो उनको पीडित मत करो उन पर प्रहार मत करो।^३ जानियो के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे।

सभी जीव जीना चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता अतः निगन्ध प्राणिवध का वजन करते हैं। सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय हैं सुख अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल है।^४ जैसे मुझे दुःख प्रिय नहीं है वैसे ही सब जीवों को भी दुःख प्रिय नहीं है। यह समझकर जो न स्वयं हिंसा करता है और न दूसरों में हिंसा करवाता है वही श्रमण है।

इस प्रकार हिंसा का निषेध कर उसे नरक ले जाने का प्रमुख कारण बताकर भगवान् ने मानव को अहिंसा के राजमार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—मनसा वाचा कर्मणा जो स्वयं जीवों की हिंसा करता है दूसरों से करवाता है या जो जीव

- ३ सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता न हन्तव्वा ।
न अज्जावेयव्वा न परिघेतव्वा न परियायेव्वा न उद्वयव्वा ॥
—आचार्य १।४।१
- ४ एव खु नाणिणो सार ज न हिंसई किषण ।
—सूत्रकृत्तांग अ १ अ ११ गा १
- ५ सव्व जीवा वि इच्छन्ति जीविउ न मरिज्ज
तम्हा पाणिबह धोर णिग्गया वज्जयति ण ।
—बसवकालिक ६।१
- ६ सव्वे पाणा पियाउया सुहसाया दुहपडिकूला अप्पियवहा
पिय जीविणो जीविउकामा । सव्वसि जीविय पिय ।
—आचार्य १।२।३
- ७ जह मम न पिय दुक्ख जाणिय एमेव सव्व जीवाण
न हणइ न हणावइ अ सममणइ तेण सो समणो ।
—अनुयोग द्वार
- ८ महारंभयाए महापरिग्गहियाए पच्चिदिय बहेण कुणिमाहारेण ।
—भगवती सतक पा३।६

हिंसा का अनुमोदन करता है वह वर की वृद्धि करता है। अतः प्राणीमात्र को आत्मतुल्य समझे। उन्होंने हिंसात्मक यज्ञों के स्थान पर अहिंसात्मक आत्म यज्ञ का निरूपण किया।^१

अहिंसा का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में कहा—इस विराट् विश्व में अहिंसा ही भगवती है।^२ वह भय भीतों के लिए शरण है पक्षियों के लिए पंख है पिपासुओं के लिए पानी है भूखों के लिए अन्न है समुद्र यात्रियों के लिए पोत है चतुष्पदों के लिए आश्रम-स्थल है रोगियों के लिए औषध है वन यात्रियों के लिए साथ (काफिला) है अहिंसा सभी के लिए क याणकारी है। अहिंसा उत्कृष्ट मंगल है। श्रमणधर्म और श्रावकधर्म की

६ सयऽतिबायए पाणे अदुव-नेहि घाय ।
हणत वागुजाणाइ वर वडढइ अ पणो ॥

—सूत्रकृतांग १।१।१-३

१ अत्तसमे मत्तिज छप्पिकाय ।

—दशवकालिक १ -५

(ख) आयतुले पयासु ।

—सूत्रकृतांग १।१।३

११ तवो जोई जीवो जोइठारण जोगा सुया सरीर कारिसग
कम्मोहा सजमजोगसन्ती होम हुणामि इसिण पसत्थ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १२।४४

१२ एसा सा भगवती अहिंसा ।

—प्रश्न व्याकरण

१३ आ सा भीयाण विव सरण पक्खीण पिव गमण तिसियाण पिव
सलिल खुहियाण पिव असण समुद्धम-के व पोतवहण चउप्पयाण
व आसमपय दुह्मिठियाण च ओसहिबल अडवीम-के विसत्थगमण
तसथावरसम्बभूयखेमकरी एसा भगवती अहिंसा ।

—प्रश्न व्याकरण संवरद्वार

१४ दशवकालिक १।१

साधना अहिंसा के बिना सम्भव नहीं है। अतः महावीर ने महाव्रत^१ और अणु-व्रत^२ में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रमण भगवान् श्री महावीर का अहिंसा सिद्धान्त केवल निषेधात्मक ही नहीं अपितु विधयात्मक भी है। प्रश्नव्याकरण में अहिंसा के जो साठ पर्यायवाची नाम बताये हैं वे अहिंसा के विराट् स्वरूप के या उसके विविध रूपों के निर्देशक हैं। उनमें ग्यारहवाँ नाम दया है।^३ आचार्य श्री मलयगिरि ने उसका अर्थ देह धारी जीवों की रक्षा करना किया है। अहिंसा के जहाँ अनेक नाम निषेधात्मक हैं वहाँ अनेक नाम विधयात्मक भी हैं जैसे रक्षा दया अभय आदि।^४ निष्कर्ष यह है कि भगवान् महावीर के विराट् अहिंसातत्त्व को समझने के लिए अहिंसा के दोनों पहलुओं को समझना आवश्यक है। गांधी जी ने भी कहा है—जहाँ दया नहीं वहाँ अहिंसा नहीं^५ अस्तु।

अपरिग्रह

भगवान् श्री महावीर ने अपरिग्रह का सन्देश देते हुए कहा—
वस्तु अपने आप में परिग्रह नहीं है किन्तु वस्तु के प्रति मूर्च्छा भाव ही वस्तुतः परिग्रह है।^६ परिग्रह एक प्रकार का बंधन है। सत्सार के

१५ अहिंससच्च च अतेणगं च ततो य वम च अपरिग्रह च ।
पडिबजिया पच महव्वयाइ चरिज धम्म जिणदेसिय विठ्ठ ॥

—उत्तराख्ययन २१।२२

१६ उपासक दशाग अ १

१७ प्रश्नव्याकरण संवरद्वार

१८ दया-देहिरक्षा ।

१९ प्रश्न व्याकरण संवरद्वार ।

२० गान्धीवाणी पृ १७

२१ मुच्छा परिग्रहो वुत्तो इइ वुत्त महेसिणा ।

—वसुदेवकालिक अ ६। पा० २

सभी प्राणियों को परिग्रह न जकड़ रक्खा है। इससे बढ़कर अन्ध कोई भी बधन नहीं है।

जो ममत्वबुद्धि का त्याग करता है वही यक्ति ममत्व का भी त्याग करता है वही सच्चा और अच्छा साधक है। जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं है। सच्चा साधक अपने तन पर भी ममत्व नहीं रखता।

जो व्यक्ति अथ को अनथ का कारण न मानकर उसे अमृत मानता है और उसे प्राप्त करने के लिए पापकृत्य करता है वह कर्मों के दृढ पाश में बंध जाता है अनेक जीवों के साथ वरानूबध कर अन्त में विराट् वभव को यहां छोड़कर एकाकी नरक में जाता है।^{२५}

पदार्थ ससीम है और तृष्णा असीम है आकाश के समान अनन्त है। सुवर्ण रजत के असख्य पवत भी लोभी मानव के दिल में परितृप्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। विराट् वभव भी उसके मन को प्रमुदित नहीं कर सकता वह समझता है—यह बहुत ही कम है।^२

२२ नत्थि एरिसो पासो

पडिबधो अथि सव्व जीवाण ।

—प्रश्नव्याकरण

२३ जे ममाइव मइ जहाइ से जहाइ ममाइअ ।

सेहु दिट्ठमएमुणी जस्स नत्थि ममाइअ ॥

—आचारां

२४ अवि अप्पणो वि देहम्मि

नाऽऽयरति ममाइय ।

—इशबकालिक

२५ जे पावकम्मैहि धण मग्गुसा

समाययन्ती अमइ गहाय ।

पहाय ते पासपयट्ठिए नरे

वेरागुबद्धा णरय उवति ।

—उत्तराध्ययन अ ४ गा १

२६ सुवण्णरूवस्स उ पव्वया भवे

सिया हु केलाससमा असखया ।

नरस्स लुट्ठस्स न तेहि किञ्चि

इच्छा हु आगाससमा अणतिया ॥

—उत्तराध्ययन अ ६ । गा ४म

प्राग में कितना ही ई धन डाला जाय वह कभी तुष्ट नहीं होती। सागर में चाहे कितनी ही सरिताए गिरें उसे तृप्ति नहीं होती। यही अवस्था मानवमन की है। एतदर्थ महावीर ने इच्छाओं के नियंत्रण पर बल दिया।

धन को ही जीवन का ध्येय समझने वालों को महावीर ने कहा— धन इस लोक और परलोक में तुम्हारी कहीं भी रक्षा नहीं कर सकता^२ अतः धन को नहीं धम को महत्त्व दो। धम ही सच्चा रक्षक और सही शरण है।^३

अनेकान्त

श्रमण भगवान् श्री महावीर ने अनेकान्त का सदश दत्ते हुए कहा—तत्त्व उत्पाद व्यय और ध्रौव्य युक्त है।^२ सत्य का परिज्ञान करने के लिए अपेक्षित है कि वस्तु का सभी दृष्टियों से चिन्तन किया जाय। जो वस्तु नित्य प्रतीत होती है वह अनित्य भी है। जो वस्तु क्षणिक है वह नित्य भी है। जहा नित्यता है वहाँ अनित्यता भा है। अनित्यता के अभाव में नित्यता की प्रतीति नहीं हो सकती और नित्यता के अभाव में अनित्यता की पहचान नहीं हो सकती है। एक की प्रतीति द्वितीय की प्रतीति से ही संभव है। अनेकानेक अनित्य प्रतीतियों के मध्य जहा एक स्थिर प्रतीति होती है वह ध्रौव्य है।

सब ज्ञानों की विषयभूत वस्तु अनेकान्तात्मक होती है। अतः

२७ वित्तण ताण न लभे पमत्त

इमम्मि लोए अहुवा परत्था।

—उत्तराख्ययन ५० ४। गा ५

२८ एको हू धम्मो नरदेव । ताण

न विज्जण अन्नमिहेह किंवि ।

—उत्तरा अ १४।४

२९ उप्पन्नेइ वा विगमेइ वा पुवेइ वा ।

—ध्यानाङ्ग सूत्र ७। १

३ अनेकान्तात्मक वस्तु गोचर सबसक्खिदाम् ।

—आवावतार सिद्धसेन

वस्तु को अनेकान्तात्मक कहा है। जिसमें अनेक अर्थ भाव सामान्य विशेष गुणपर्याय रूप से पाये जाये वह अनेकान्त है।^{३१} और अनेकान्तात्मक वस्तुत्व को भाषा के द्वारा कथन करना स्याद्वाद है।^{३२} भगवान् ने अनेका त की दृष्टि से देखा और स्याद्वाद की भाषा में उसका प्रतिपादन किया। भगवद्वाणी सदा स्याद्वादमयी होती है।^{३३} स्यात् यह अव्यय अनेकान्त का द्योतक है। अतः स्याद्वाद को अनेकान्तवाद भी कहते हैं।^{३४}

सत्य का समुद्घाटन करने के लिए भगवान् ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपेक्षा दृष्टि से दिया। यथा—

जयन्ती—भगवन ! सोना अच्छा है या जागना !

महावीर—कितनेक जीवों का सोना अच्छा है और कितनेक जीवों का जागना अच्छा है।

जयन्ती—भगवन् ! यह कैसे ?

महावीर—जो जीव अधर्मी हैं अधर्मानुग है अधर्मनिष्ठ हैं अधर्मास्थायी हैं अधर्मप्रलोकी हैं अधर्मप्ररञ्जन है अधर्मसमाचार हैं अधर्मात्मिक बलियुक्त हैं वे सोते रहे यही अच्छा है। क्योंकि वे सोते रहेंगे तो अनेक जीवों को पीडा नहीं देंगे। और इस प्रकार स्व पर और उभय को अधर्मात्मिक क्रिया में सलग्न नहीं करेंगे अतः उनका सोना श्रेष्ठ है। किन्तु जो जीव धार्मिक हैं धर्मानुग है यावत् धार्मिक बलियुक्त हैं उनका तो जागना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि वे अनेक जीवों

३१ अथोऽनेका त । अनेके अस्ता भावा अर्था सामान्यविशेषगुणपर्याया यस्य सोऽनेकान्त ।

३२ अनेकान्तात्मकाथकथन स्याद्वाद ।

—सधोबस्त्रय टीका ६२ अकलक

३३ स्याद्वाद भगवत्प्रवचनम् ।

—न्यायविनिश्चय विवरण पृ ३६४

३४ स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्योतक तत स्याद्वादोऽनेकान्तवाद ।

—स्याद्वाद मजरी का ५

को सुख देते हैं स्व पर और उभय को धार्मिक अनुष्ठान में सलग्न करते हैं अतएव उनका जागना ही श्रुष्ट है ।

जयन्ती—भगवन् ! बलवान् होना श्रुष्ट है या दुर्बल होना ?

महावीर—कुछ जीवों का बलवान् होना श्रुष्ट है और कुछ का दुर्बल होना ।

जयती—यह कैसे ?

महावीर—जो जीव अधार्मिक है यावत् अधार्मिक वृत्ति वाले हैं उनका दुर्बल होना श्रुष्ट है । वे बलवान् होंगे तो अनेक जीवों को कष्ट देंगे । जो जीव धार्मिक है यावत् धार्मिक वृत्ति वाले हैं उनका बलवान् होना श्रुष्ट है क्योंकि वे बलवान् होने से अधिक जीवों को सुख पहुँचायेंगे

इस प्रकार असत्त्व और दक्षत्व के प्रश्न का उत्तर भी विभाग करके दिया ।

गौतम—भगवन् ! आद्र गुड में कितने वरण हैं कितने गंध हैं कितने रस हैं और कितने स्पश हैं ?

भगवान्—गौतम ! दो नय हैं—निश्चय नय और व्यवहार नय । व्यवहार नय से आद्र गुड में मधुरता है और निश्चय नय से पाँच वरण हैं दो गंध हैं पाँच रस हैं और आठ स्पश हैं ।^६

गौतम—भगवन् ! अमर में कितने वर्ण हैं ?

भगवान्—गौतम ! व्यवहार नय की दृष्टि से अमर काला है एक

३५ भगवती १२।२।४४३

३६ फाणियगुले ए भन्ते ! कइवन्ने कइग वे कइरसे कइफासे पण्णस ?

गोयमा ! एत्थए दो नया भवन्ति त जहा निच्छइयमए य वावहारियनए य वावहारियनयस्स गोहडे फाणियगुले नेच्छइयनयस्स पचवन्ने दुग्घ पचरसे अटठफासे ।

वण्ण वाला है किन्तु निश्चय नय की दृष्टि से उसमें श्वेत कृष्ण नील आदि पाँचो वण्ण है।^३

इसी प्रकार राख^३ और शुक् पिच्छ^३ के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त करने पर भगवान् ने व्यवहार और निश्चयाय की दृष्टि से उत्तर प्रदान किये।

महात्मा बुद्ध ने लोक जीव आदि की नित्यता अनित्यता सान्तता और अनन्तता के प्रश्नों को अयाकृत कहकर टाल दिया। किन्तु भगवान् श्री महावीर ने उन प्रश्नों के उत्तर विविध रूप से प्रदान किये। महात्मा बुद्ध ने आत्मा आदि के सम्बन्ध में चिन्तन करना साधक के लिए अनुचित माना है। उसे— अयोनिसोमनसिकार— विचार का अयोग्य ढग कहा है। अयोनिसोमनसिकार से आश्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न आश्रव वृद्धिगत होते हैं।^१ पर तु भगवान् श्री महावीर ने साधना की दृष्टि से जीव लोक आदि का ज्ञान आवश्यक माना है।^२ जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं होता तब तक कोई

३७ भमरे ण भन्ते ! कइवण्णे पुच्छा ? गोयमा ! एथण दो नया भवन्ति त जहा णिच्छइयणए य वावहारियणए य । वावहारियणयस्स कालए भमरे णिच्छइयणयस्स पचवण्णे जाव अटठ फासे ।

—भगवती शतक १ । ६

३८ छारियाण भन्ते ! पुच्छा ? गोयमा ! एथण दो नया भवन्ति त जहा—णिच्छइयणए य वावहारियणए य । वावहारियणयस्स लुक्खा छारिया णेच्छइयस्स पच वण्णे जाव अटठफासे पण्णत्त ।

—भगवती शतक १८ । ६

३९ सुयपि छेण भन्ते ! कइव णे पण्णत्त ! एव चेव णवर वावहारिय णयस्स णीलए सुवपिच्छे णेच्छइयस्स णयस्स सेसन्त चेव ।

—भगवती १ । ६

४ मज्झिमनिकाय चूलमालुक्कयसुत्त ६३ ।

४१ मज्झिमनिकाय—सम्भासवसुत्त २

४२ इहमेगेसि नो सन्ना भवइ त जहा—पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि दाहिणाओ वा अण्णरीयाओ वा दिसाओ वा अण्णुदिसाओ

भी जीव आत्मवादी लोकवादी कर्मवादी और क्रियवादी नहीं हो सकता। अतः आत्मा आदि के विषय में चिन्तन करना संवर और मोक्ष लाभ का कारण माना है।^३

लोक शाश्वत है या अशाश्वत है ? इस प्रश्न के उत्तर में महावीर ने कहा—

जमालि । लोक शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है । त्रिकाल में एक भी ऐसा समय नहीं मिल सकता जब लोक न हो अतएव लोक शाश्वत है । वह अशाश्वत भी है क्योंकि लोक हमेशा एकरूप नहीं रहता । अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में भवति और अनति होती रहती है । कालक्रम से लोक में विविधरूपता आती रहती है अतः लोक अनित्य है अशाश्वत है ।

लोक सा त है या अन त है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् महावीर ने कहा— स्क दक । लोक को चार प्रकार से जाना

वा आगओ अहमसि । एवमेगेसि नो नाय भवइ—अथि मे आया उववाइए नत्थि मे आया उववाइए के अह आसी के वा इओ बुओ इह पेचा भविस्सामि ?

से ज पुण जाण जा सहस मइयाए परवागरणण अनेसि वा अन्तिए सो चा । त जहा—पुरयिमाओ एवमेगेसि नाय भवइ—अथि म आया उववाइए जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ वा अणु सचरइ सवाओ दिसाओ अणुदिसाओ सोह—स आयावाई लोणावाई कम्मावाई किं यावाई ।

— आचाराग १.११.२-३

४३ इह आगइ गइ परिभाय अच्चेइ जाइमरणस्स बहुमग विक्खायरए ।

—आचाराग १.१५.६

४४ सासए लाए जमाली जन्न कयावि णासी णो कयावि ण भवति ण कयावि ण भविस्सइ भुवि च भवइ य भविस्सइ य धुवे णितिए सासए अक्खए अध्वए अवटिठए णिच्चे । असासए लोए जमाली ! जओ ओसप्पिणी भविता उत्सप्पिणी भवइ ।

— भगवतो सूत्र ६।३.३।३८७

जाता है—द्रव्य से क्षेत्र से काल से और भाव से । द्रव्य की अपेक्षा से लोक एक है और सान्त है । क्षेत्र की अपेक्षा से लोक असख्यात योजन कोटाकोटि विस्तार और असख्यात योजन कोटाकोटि परिक्षेप प्रमाण वाला है अत क्षेत्र की अपेक्षा से लोक सात है । काल की अपेक्षा से कोई काल ऐसा नहीं जब लोक न हो अत लोक ध्रुव है नियत है शाश्वत है अक्षय है अग्रय है अवस्थित ह नित्य है । उसका कभी अत नहीं = । भाव की अपेक्षा से लोक के अनन्त वर्ण पर्याय गंधपर्याय रसपर्याय और स्पर्शपर्याय है । अनन्त सस्थान पर्याय हैं अनन्त गुरुलघुपर्याय है अनन्त अगुरुलघुपर्याय हैं । उसका कोई अन्त नहीं । अत लोक द्रव्य दृष्टि से सात ह क्षेत्र दृष्टि से सान्त है काल दृष्टि से अनन्त है भावदृष्टि से अनन्त ह ।^{५५}

जीव शाश्वत है या अशाश्वत ह प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने कहा—गीतम । जीव किसी दृष्टि से शाश्वत ह किसी दृष्टि से

५५ एव खलु मए खन्दया । चउव्विहे लोए पण्णत्त त जहा दब्बओ खेत्तओ कालओ भावओ ।

दब्बओ ए एगे लोए सअत्ते ।

खेत्तओ ए लोए असखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्ख भेए असखेज्जाओ जोयण कोडाकोडीओ परिवेवएण पअत्त अत्थि पुण सअत्ते ।

कालओ ए लोए ज कयावि न आसि न कयावि न भवति न कयावि न भविस्सति । भविसु य भवति य भविस्सइ य धुवे णितिए सासत्ते अक्खए अब्वए अबटिठए णिच्चे णत्थि पुण से अत्ते ।

भावओ ए लोए अणता वण्णप जवा गघपज्जवा रसपज्जवा फासपज्जवा अणता सठाणपज्जवा अणता गरुलहुयपज्जवा अणता अगुरुलहुयपज्जवा नत्थि पुण से अन्त ।

से ए खन्दगा । दब्बओ लोए सअत्ते खेत्तओ लोए सअन्ते कालओ लोए अणन्ते भावओ लोए अणन्ते ।

असाश्वत है । द्रव्यार्थिक दृष्टि स शाश्वत है और भावार्थिक पर्यायार्थिक दृष्टि से असाश्वत ह । १

द्रव्य दृष्टि का अर्थ है अभेदवादी दृष्टि और पर्यायदृष्टि का अर्थ है भेदवादी दृष्टि । द्रव्यदृष्टि से जीव में जीवत्वसामान्य का कभी अभाव नहीं होता वह किसी भी अवस्था में ही जीव ही रहना है अजीव नहीं होता । अतः वह नित्य है । पर्याय दृष्टि से जीव किसी न किसी पर्याय में रहता है । एक पर्याय का परित्याग कर अन्य पर्याय को ग्रहण करता रहता है अतः अनित्य है ।

जीव सान्त है या अनन्त है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने कहा—

जीव सा त भी है और अनन्त भी है । द्रव्य की दृष्टि से एक जीव सा त है । क्षत्र की अपेक्षा से भी जीव असंख्यातप्रदेशयुक्त होने से सा त है । काल की दृष्टि से जीव भूतकाल में था वतमान में है और भविष्यत् काल में रहेगा अतः अनन्त है । भाव की अपेक्षा से जीव के अनन्त ज्ञानपर्याय अनन्त दर्शन पर्याय अनन्त चारित्र पर्याय और अनन्त अगुरुलघु पर्याय है अतः अनन्त है । तात्पर्य यह है कि द्रव्य और क्षत्र की दृष्टि से जीव सान्त है और काल तथा भाव की दृष्टि से अनन्त है ।

४६ जीवा ए भन्ते । किं सासया असासया ?
 गोयमा । जीवा सिंय सासया सिंय असासया ।
 गोयमा द वटठयाए सासया भावटठयाए असासया ॥

—भगवती ७।२।२७३

४७ जे वि य खदया । जाव सअन्ते जीव तस्स वि य एण एयमट्ठे एव खलु जाव दञ्चओ एण एगे जीव सअन्ते खेत्तओ एण जीव असखेज्ज पएसिए असखेज्जपएसोगाढे अत्थि पुण से अन्त कालओ एण जीव न कयावि न भासि जाव निच्चे नत्थि पुण से अन्ते भावओ ण जीवे अणन्ता णाणपज्जवा अणन्ता हसणपज्जवा अणन्ता चरित्तपज्जवा अणन्ता अगुरुलघुपज्जवा नत्थि पुण से अन्ते ।

—भगवती २। १६

भगवान् महावीर ने द्रव्य में एकता और अनेकता दोनों धर्म मान्य किये हैं। भगवान् ने कहा—सोमिल ! द्रव्यदृष्टि से मैं एक हूँ। ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से मैं दो हूँ। न परिवर्तन होने वाले प्रदेशों की दृष्टि से मैं अक्षय हूँ, अव्यय हूँ, अवस्थित हूँ। परिवर्तित होने वाले उपयोग की दृष्टि से मैं अनेक हूँ।

इस प्रकार भगवान् श्री महावीर न अनेकान्त दृष्टि से प्रत्येक प्रश्न का समाधान किया। विरोधी प्रतीत होने वाला एकत्व और अनेकत्व नित्यत्व और अनित्यत्व सा तत्त्व और अनन्तत्व सत्त्व और असत्त्व धर्मों का अनेकान्त दृष्टि से समन्वय किया।

यहाँ पर यह स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि भगवान् महावीर की अनेकान्त दृष्टि दो एकान्तों को मिलाने वाली मिश्रदृष्टि नहीं है। कि तु यह एक स्वतन्त्र और विलक्षण दृष्टि है जिसमें वस्तु का पूरा रूप परिज्ञात होता है और वस्तु के सभी धर्म निर्विरोध रूप से प्रतिभासित होते हैं।

भगवान् ने अपने श्रमणों को भी यह आदेश दिया कि भिक्षुओ ! तम स्याद्वाद भाषा का ही प्रयोग करो।

भगवान् श्री महावीर की बाराही में एक शाश्वत सत्य था जो जन मन को छू गया था। हिंसा शोषण और दुराग्रह के स्थान पर अहिंसा अपरिग्रह और अनेकान्त की अमल ध्वज धारा जन मन में प्रवाहित होने लगी। भगवान् के पावन प्रवचनों से पशु और मानवों की बलि बन्द हुई अहिंसक यज्ञ प्रारम्भ हुए। गुलाम प्रथा का अन्त हुआ नारी और शूद्रों को धर्माधिकार प्राप्त हुए। अपरिग्रह और अनेकान्त की प्राणप्रतिष्ठा हुई।

४ सोमिला ! दम्बटठयाए एगे अह णाणदसणटठयाए दुबिहे अह पएसटठयाए अक्खए वि अह अब्बए वि अह अबटिठए वि अह उवओगटठयाए अरणमूयभावभणिए वि अह ।

—भगवती १।८।१

४६ भिक्षु विमज्जवाय च विमानरेज्जा ।

—सुत्तकृताङ्ग १।१४।३२

आज विज्ञान और विनाश की इस कसमसाती बेला में भगवान महावीर के अहिंसा अपरिग्रह और अनेकान्त दृष्टि के प्रचार की जितनी ही आवश्यकता है जितनी उस युग में थी। यह देशनात्रयी मानवसमाज के लिए एक अमृतोपम औषधि है जिसके सेवन से मानव समाज पूरा स्वस्थ मस्त और प्रसन्न हो सकता है। जब विचार में अनेकांत व्यवहार में अहिंसा और समाज में अपरिग्रह की उदात्त भावना अठखेलियाँ करने लगेगी तब जन जन के जीवन में आनंद की ऊर्मियाँ तरंगित होंगी।

अहिंसा अपरिग्रह और अनेकान्त ही भारतीय सस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त हैं इनमें भारतीय सस्कृति का सार सगृहीत है। समाज राष्ट्र और जीवन में सवत्र सुख और सन्तोष का सचार करना ही इसका मूल ध्यय है जो पुरातन होने पर भी अभिनव है। चिरन्तन होने पर भी चिरनवीन है।

परिशिष्ट

‘धम और दशन मे प्रयुक्त ग्रन्थ

- (१) आचाराग
- (२) अर्पणपञ्जरिका
- (३) महाभारत
- (४) दशवकालिक
- (५) दशवैकालिक — जिनवास चूर्णि
- (६) दशवकालिक—हारिभद्रियावृत्ति
- (७) दशवकालिक—अगस्त्यसिंह चूर्णि
- (८) वैशेषिक दशन
- (९) सबदशन सग्रह टीका—भाषबाचार्य
- (१०) बृहदारण्योपनिषद्
- (११) उत्तराध्ययन
- (१२) गीता
- (१३) बौद्ध दशन
- (१४) अगुत्तर निकाय
- (१५) सूत्रकृताङ्ग
- (१६) स्थानाङ्ग
- (१७) आवश्यक नियुक्ति—आशाय भद्रबाहु
- (१८) विशेषावश्यक भाष्य—जिनभद्र
- (१९) सूत्रकृताङ्ग—शीलाङ्क टीका
- (२०) भगवती
- (२१) योगदर्शन
- (२२) तत्तिरीय उपनिषद्
- (२३) मनुस्मृति
- (२४) समवायाङ्ग
- (२५) कल्पसूत्र—भद्रबाहु

- (२६) कल्पसूत्र—पुण्यविजय जी
 (२७) कल्पसूत्र सुबोधिका टीका
 (२८) कल्पसूत्र—कपद्रम कलिका
 (२९) कल्पसूत्रार्थ प्रबोधिनी—राजेन्द्रसूरि
 (३०) कल्पसूत्र कपलता
 (३१) कल्पसूत्र कपाथबोधिनी
 (३२) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति
 (३३) मणिभूमिकाय
 (३४) अनुत्तरोपपातिक
 (३५) अन्तकृद्दशा
 (३६) आवश्यक सूत्रिणी—जिनदासगणी महन्तर
 (३७) आवश्यक सूत्र—मलयगिरिकृत्ति
 (३८) आवश्यक सूत्र—हारिभद्रोपा कृत्ति
 (३९) समवायाङ्ग—अभयदेव कृत्ति
 (४०) त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित—आचार्य हेमचन्द्र
 (४१) उत्तराध्ययन—मेनिचन्द्रोपा कृत्ति
 (४२) तत्त्वाय सूत्र—उमास्वाति
 (४३) तत्त्वाय सूत्र—राजवातिक
 (४४) मूलाचार—बटटकेर
 (४५) मोक्षपाहुड—आचार्य कुम्भकुन्द
 (४६) सथार पद्मना
 (४७) ज्ञानसार तपाष्टक—उपाध्याय यशोविजय
 (४८) दशन और चिन्तन—प सुखलाल जी
 (४९) उत्तर पुराण—गुणचन्द्राचार्य
 (५०) महापुराण—जिनसेनाचार्य
 (५१) गाँधीजी की सूक्तियाँ
 (५२) ज्ञाता सूत्र
 (५३) आर बिलियम्स जन योग
 (५४) वसुनन्दी श्रावकाचार
 (५५) पञ्चाचार कृत्ति
 (५६) कमग्रथ टीका

- (५७) छहडाला—प दौलतराम जी
 (५८) रत्नकरण्ड श्रावकाचार—आचार्य समन्तभद्र
 (५९) निशीथ वृणि—जिनदास गणो महस्तर
 (६०) व्यवहार भाष्य
 (६१) वृहत्कल्प
 (६२) निशीथ सत्र
 (६३) पद्मवणा सत्र
 (६४) ओषनियुक्ति
 (६५) ज्ञानार्णव—शुभचन्द्र
 (६६) पञ्चतन्त्र—बिष्णु शर्मा
 (६७) धम्मपद
 (६८) वृहत्कल्प लघुभाष्य
 (६९) विनयपिटक
 (७०) दशाश्रतस्कन्ध
 (७१) ऋषभदेव एक परिशीलन—बेबेद्र मुनि
 (७२) वृहत्कल्प नियुक्ति
 (७३) राजेन्द्रकोष
 (७४) कौटलीय अर्थशास्त्र
 (७५) महानिशीथ
 (७६) दर्शन पाहुड
 (७७) मनुसंहिता
 (७८) षट् प्राभूत
 (७९) प्रश्न व्याकरण
 (८०) नदी सूत्र
 (८१) योगसत्र—पतञ्जलि
 (८२) बौद्ध दर्शन
 (८३) समयसार—आचार्य कुम्भकुम्भ
 (८४) द्रव्य संग्रह—नेमिचन्द्र सिद्धान्त कककली
 (८५) परमासङ्गप्रकाश
 (८६) ज्ञान गङ्गा
 (८७) अमर वाणी

- (८) अनुयोग द्वार
 (८६) उपाकसक दशाग
 (९) गांधी-वाणी
 (९१) न्यायावतार—सिद्धसेन
 (९२) लघीयस्त्रय टीका—अकलक
 (९३) स्याद्वादमञ्जरी—मल्लिषण
 (९४) न्यायविनिश्चय विवरण
 (९५) वृहत्स्वयम् स्तोत्र—समन्तभद्र
 (९६) हारिभद्रोपाष्टक
 (९७) योगशास्त्र
 (९८) पद्मपुराण
 (९९) रामचरित मानस
 (१) अशोक के फूल—डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी
 (१ १) ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य—आचार्य शंकर
 (१ २) अभिषम कोष
 (१ ३) योगदर्शन व्यासभाष्य
 (१ ४) योग दर्शन तत्त्ववशाददी
 (१ ५) योग दर्शन भास्वती टीका
 (१ ६) सांख्य तत्र कौमुदी—वाचस्पति मिश्र
 (१ ७) न्याय भाष्य—वात्स्यायन
 (१) न्याय मजरी—अयन्त
 (१ ९) मीमांसा सूत्र शाबर भाष्य—शाबर स्वामी
 (१) तत्र वार्तिक
 (१११) शास्त्र दीपिका
 (११२) बाइबिल
 (११३) कुरान शरीफ
 (११४) अभिषम कोष
 (११५) गोम्मत सार—आचार्य नेनिचन्द्र
 (११६) आत्म मीमांसा—पदसुख बालबणिया
 (११७) आप्त मीमांसा—आचार्य समन्तभद्र
 (११८) पञ्चास्तिकाय—आचार्य कुन्दकुन्द

- (११६) पञ्चाध्यायी—प राजभस्व
 (१२) लोक प्रकाश—बिनय बिजय
 (१२१) गणधरवाद—गुजरात विद्यालया ग्रहमन्त्राचार्य
 (१२२) विशुद्धिभंग
 (१२३) शान्तिघातकम्
 (१२४) द्वित्रिंशिका
 (१२५) षट्दर्शन समुच्चय टीका
 (१२६) महावीर जीवन दशन—देवेन्द्रमुनि
 (१२७) प्रतिक्रमण सत्रवृत्ति—आचार्य नमि
 (१२) प्रवचनसार
 (१२६) प्रशस्तपाद भाष्य—प्रशस्तपाद
 (१३) माठर वृत्ति
 (१३१) कठोपनिषद्
 (१३२) मिलिन्द प्रश्न
 (१३३) कथावत्यु
 (१३४) भारतज्ञान कोष
 (१३५) उपदेशमाला दोषट्टी टीका
 (१३६) जैन—भावनगर
 (१३७) कमवाद एक अध्यायन—सुरेश मुनि
 (१३) समाज और सस्कृति—उपाध्याय अमर मुनि
 (१३६) श्री अमर भारती आगरा
 (१४) प्रवचन सारोद्धार
 (१४१) धवल सिद्धान्त धवला टीका
 (१४२) अभिधान चिन्तामणि
 (१४३) तिलोपपण्णति
 (१४४) बसुदेव हिण्डी
 (१४५) गतागतौ स्तोक
 (१४६) दशम तस्कष—भी घासीलाल जी म०
 (१४७) नवतस्कष साहित्य सग्रह
 (१४८) स्थानाङ्ग-समवायाङ्ग—प हल्लुङ्ग मालविका
 (१४९) नियमसार—आचार्य कुम्हकुम्ह

- (१५) जन दशन—डा मोहनलाल मेहता
 (५१) प्रज्ञापना टीका
 (१५२) विनयचन्द्र चौबीसी
 (१५३) त वाय सत्र—प सुखलाल जी का विवेचन
 (१५४) त वाय सत्र—सर्वाथ सिद्धि
 (१५५) त वाय सत्र—सिद्धसेनवृत्ति
 (१५६) त वाय सत्र—२ तसागरीयावृत्ति
 (१५७) नवतत्र प्रकरण
 (१५) नव पदाथ
 (१५६) जन दशन के मौलिक तत्र
 (१६) जनभारती—कलकत्ता
 (१६१) धनञ्जय नाममाला
 (१६२) महावीर कथा
 (१६३) जयधवला भाग-१
 (१६४) सुस्तागमे
 (१६५) सप्ततिशत स्थान प्रकरण—सोमतिलक सूरि
 (१६६) आवश्यक भाष्य
 (१६७) ऋग्वेद
 (१६) नीतिशतक
 (१६६) चाणक्य नीति
 (१७) अमितगतिश्रावकाचार
 (१७१) धमरत्न प्रकरण
 (१७२) समीचीन धमशास्त्र
 (१७३) द्वादश अनुप्रेक्षा
 (१७४) यशस्तिशतक चम्पू
 (१७५) भाव सग्रह
 (१७६) गुणभद्र भावकाचार
 (१७७) दान प्रदीप
 (१७) कार्तिकेयानुप्रेक्षा
 (१७६) ध्याचार्य अमितगति

परिशिष्ट

- (१८) सुखविपाक
 (१८१) उपासकब्रह्माङ्ग
 (१८२) रायपक्षेणीय सुस्त
 (१८३) द्रव्य सग्रह बह्यदेव टीका
 (१८४) प्रमाणनयतत्त्वालोक—बाधिवेव सूरि
 (१८५) माध्यमिक कारिका
 (१८६) पटिसमिदा
 (१८७) कौपीलकी उपनिषद
 (१८८) चरक संहिता
 (१८९) तत्त्व सग्रह
 (१९०) न्यायावतारवातिक वृत्ति की प्रस्तावना
 (१९१) मार्गदय सुत्तन्त
 (१९२) कुमारपाल प्रतिबोध—सोमप्रभाचाय
 (१९३) शिव गीता
 (१९४) The world of why d h w
 (१९५) धम बिन्दु—आचाय हरिभद्र
 (१९६) धम रत्न प्रकरण—महामहोपाध्याय मानविजय गणि
 (१९७) श्राद्धगुण विवरण—जिनमण्डन गणी
 (१९८) त-वानुशासन
 (१९९) अध्यात्म सग्रह—उपाध्याय यशोविजय
 (२००) अष्टसहस्री—विद्यानन्दी
 (२०१) अन्ययोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिका—आचार्य हेमचन्द्र
 (२०२) जनसूत्राज की भूमिका—डाक्टर हमन जकोबी
 (२०३) समराह चकहा—आचाय हरिभद्र
 (२०४) नन्दीसूत्र—मलयगिरि वृत्ति
 (२०५) पचास्तिकायटीका—श्री अमृतचन्द्र
 (२०६) समसितर्क—सिद्धसेन

